

رَقَائِدُ حَقَائِدِ الْمَنَانِ

فِي تَرْكِيزَةِ النَّفْسِ وَتَقْوِيمِ السِّلُوكِ

أَبُو إِهْبِلِ النُّعْمَةِ

رقائق إيمانية
في تزكية النفس وتقويم السلوك

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
2011 - 1432

إبراهيم النعمة

رقائق إيمانية
في تزكية النفس وتقويم السلوك

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمات مضيئة

قال الله تعالى:

- (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾) سورة النساء.
- (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾) سورة القصص.

وقال النبي ﷺ:

- «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» رواه مسلم.
- «إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» رواه الإمام أحمد.
- «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه-وأشار بالسبابة- في اليم فلينظر بم يرجع» رواه مسلم.

وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما:

- (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك) رواه البخاري.

قال أبو ذر الغفاري ﷺ:

- (يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق: صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا الدنيا لحرّ يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير، يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق) كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل.

قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواءً فقال: (لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإنّ وقوفك بين يديه في الليل من اعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف) تنبيه المغترين للشعراني.

طلب هرم بن حيان من أويس القرني رضي الله عنه أن يوصيه فقال:

● (توسد الموت إذا نمت، واجعله نصب عينيك، وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئاً أشد منهما... ولا تنظر في صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت) صفة الصفوة لابن الجوزي.

قال عدي بن زيد:

أين أهل الديار من قوم نوح	ثم عاد من بعدهم وثمود
أين آباؤنا وأين بنوهم	أين آباؤهم وأين الجدود
سلكوا منهج المنايا فبادوا	وأرانا قد حان منا ورود
بينما هم على الأسرة والأنماط	أفضت إلى التراب الخدود
ثم لم ينقض الحديث ولكن	بعد ذاك الوعيد والموعود
وأطباء بعدهم لحقوهم	ضل عنهم صعوطهم واللدود ⁽¹⁾
وصحيح أضحى يعود مريضاً	هو أدنى للموت ممن يعود

(1) الصعوط والسعوط: اسم للدواء يصب في الأنف، واللدود من الادوية ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 110/5.

مقدمة

نحمدك اللهم ونستهديك، ونستعين بك ونتوكل عليك، ونصلي ونسلم صلاة طيبة زاكية مباركة على من ختمت به الشرائع، وأرسلته رحمة للعالمين، سيدنا محمد ﷺ، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الذين اصطفيتهم من خلقك، وائتمنتهم على تبليغ شرعك الشريف إلى الناس كافة! اللهم صل على محمد وآل محمد، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد!
أما بعد:

فكل مسافر إذا أراد سفرا طويلا لابد له أن يتزود بزاد لسفره، فإذا لم يكن له زاد فلا يستطيع السفر، وإذا بدأ السفر فلا يستطيع من مواصلته. وزاد المسلم هو الإيمان الحق، فهو الذي يجدد فيه القوة، ويبعث فيه الحيوية والقدرة على السير في الطريق الصحيح من غير أن ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال. وما مثل الزاد الروحي للمسلم إلا كمثل السيارة، فإنها تظل تعمل وتقطع المسافات الطويلة ما دام وقودها متوافرا فيها، فإذا نفذ الوقود ولم يجد لها، تصير قطعة من الحديد لا تُعين صاحبها على الوصول إلى البلد الذي يريد. وهكذا الأمر بالنسبة للزاد الروحي للمسلم من تقوى الله وطاعته، وعبادته العباداة الصحيحة، وتزكية نفسه، وتهذيب سلوكه على منهج القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ لأن الزاد الروحي هو الذي يشحذ الهمم، ويقوّي العزائم، وهو طريق الفلاح ودرب النجاح، وصاحبه تبعث فيه قوة روحية عجيبة، وتكون له شخصية قوية فذة، تؤثر بنفوس الناس وأرواحهم ومهجهم، ويجد صاحب هذا الزاد

الطمأنينة والراحة والسعادة الحقيقية التي يفتقدها غيره. ونقرأ تاريخ الذين أثروا بالمجتمعات الإسلامية تأثيرات واضحة، فزاهم ممن تزودوا ب زاد روعي كبير، والله ﷻ بعث نبيه محمداً ﷺ ليزكي نفوس من بعث فيهم، ويحلّهم بفضائل ومكارم الأخلاق، فقال تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٢٢﴾) سورة الجمعة.

أجل إن المسلم بدون ذلك لا يكون إلا جثة هامدة، والله ﷻ يقول: (أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾) سورة الأنعام.

لقد كتب كثير من أئمتنا العظام وعلمائنا الأفاضل كتباً ورسائل قيمة في تزكية النفس والسلوك، وكان لهذه الكتب والرسائل أثرها البالغ في تقويم الخلق واعتدال السلوك في عصرهم وبعد عصرهم، وإلى يوم الناس هذا، ينهلون من فيضه العذب، ومائه الزلال. ويمضي الزمن، ويعيش الناس في القرن الواحد والعشرين وقد حقّت أبناءه المغريات من كل جانب، وتعددت مشاغل الناس أكثر من ذي قبل: فانشغل قسم منهم بالكد والتعب من أجل الحصول على لقمة العيش، -وهو ضرورة من الضروريات- وانشغل قسم ثانٍ من مثقفينا بالملبكات التكنولوجية التي أخذت بالألباب، وأذهلت العقول، وانشغل قسم ثالث بالقضايا السياسية التي لا تستقر على حال من الأحوال، وكيف يكون لها استقرار، وقد بُني الكثير منها على

الكذب والدجل والمراوغة والمخادعة...! والمنعم النظر في حال مجتمعنا، يرى أنه بحاجة ماسة إلى الزاد الروحي؛ ليتغذى به المسلمون عامة والشباب خاصة؛ لعلهم يحافظون على شخصيتهم ولا يذوبون في بوتقة الحضارة الغربية الوافدة.

ولابد لي أن أشير هنا إلى أن العمل في تزكية النفس والتربية الروحية يُمثل جوهر الإسلام الصحيح، والأصل فيه: التطبيق العملي وليس الكلام وحده. فإن الكلام في تزكية النفس والسلوك والدعوة إلى الزهد والورع والتقوى يقدر عليه كل أحد، ولكن لا يستطيع أن يمارس ذلك ممارسة عملية إلا الأفذاذ من عباد الله الصالحين، أولئك الذين ذاقوا لذة العبادة فكانت سلوتهم في الحياة.

وهذا الكتاب المتواضع يبحث في قضايا مهمة تؤدي -إن شاء الله- إلى تقوية الجوانب الروحية لدى المسلم إذ تذكّره بموضوعات مهمة منها: الإخلاص، وصلاة الجماعة، وقيام الليل، وتلاوة القرآن، والدعاء، والتوبة، وذكر الموت، والزهد، وإنفاق المال في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله، ومداخل الشيطان إلى النفس البشرية، وخاتمة في حسن الخاتمة.

وقد ركزت في مباحث الكتاب على ما ورد في القرآن الكريم أولاً، وفي السنة النبوية الشريفة ثانياً، وفي نماذج من صحابة النبي ﷺ بعد ذلك، مع شيء من الشرح والتعليق، وقصرت الحديث على هذه المنابع الثلاثة لأنني لم أجد -في حدود معرفتي- كتاباً اقتصر على هذه الثلاثة فقط، وسميته (رقائق إيمانية في تزكية النفس وتقويم السلوك). وقد نسبت

الآيات إلى سورها، وخرّجت الأحاديث ليطمئن القارئ إلى حكمها في الصحة أو الحسن، مكتفياً بذكر عدد قليل ممن أخرجها؛ لأنّ الكتاب ليس بكتاب حديث. وهناك موضوعات أخرى لا تقل أهمية عن موضوعات هذا الكتاب لم اتطرق إليها خشية الإطالة. ولعلّ ما ذكرته هنا يكون سبباً في تزكية النفوس وتقويم السلوك.

وأرى من الواجب عليّ أن أردّ الفضل إلى أهله، فأعترف أنّي أفدت من كتاب (في التزكية والسلوك) لأخي الفاضل الداعية الأستاذ عدنان سعد الدين تغمده الله برحمته الواسعة! والله أسأل أن يجعل عملي هذا وغيره من الأعمال خالصاً لوجهه الكريم، وينفعني به يوم الدين، مؤملاً أن لا ينساني القارئ الكريم من صالح دعواته! والله يقول الحق وهو يهدي السبيل!.

إبراهيم النعمة

الفتاح من شوال/1432

الإخلاص

الإخلاص شعبة من شعب الإيمان، بل هو من أرفع تلك الشعب. والمراد به: أن يكون كل قول من أقوال المسلم أو عمل من أعماله مراداً به وجه الله والدار الآخرة، من غير نظر إلى جاه أو مثوبة من أي إنسان كان. فهو ثمرة من ثمرات التوحيد الخالص لله، ومحله القلب لا يطلع عليه أحد من الناس. والعمل مهما عظم بلا إخلاص يعد جسداً بلا روح. وقد أراد الله تعالى منا حقيقة العمل وليس صورته. وقد تحدث الإمام الغزالي عن حقيقة الإخلاص وأنه طريق السعادة الحقيقية فقال:

(فقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان، وأنوار القرآن، أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، فالناس كلهم هلكي إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكي إلا العاملون، والعالمون كلهم هلكي إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، وهو للنفاق كفاء، ومع العصيان سوء، والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء)(1)

وأشار العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله إلى أن الإخلاص وحب الثناء والطمع لا يجتمعان في قلب إنسان فقال:

(لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضرب والحوت فإذا حدثت نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولاً فأذبحه بسكين اليأس وأقبل على

(1) إحياء علوم الدين تأليف الإمام أبي حامد الغزالي 3/5، ضبط نصه وخرّج أحاديثه: محمد محمد تامر، الطبعة الأولى 1424-2004، مؤسسة المختار، القاهرة.

المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص(1).

فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فإذا عمل الإنسان عملا يبتغي به غير وجه الله تعالى، فإنه يرمى به في وجهه يوم القيامة. فمن تصدق مباحة، وطلب العلم ليقال له عالم، أو قاتل من أجل أن يقال فيه إنه جريء شجاع.... إن كل واحد من هؤلاء وأشباههم يحبط عمله، ولا ينتفع منه يوم القيامة، والله تعالى يقول (وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾) سورة الفرقان.

(فالإخلاص هو قارب النجاة لكل السائرين والساكنين .. إنه طريق الهدى والتقى، وهو المفتاح لكل أبواب الخير، بل هو السر الرباني الذي استودعه الله قلوب عباده الذين يحبهم ويحبونه)(2).

(والإخلاص أمره عظيم، وسبيل الحصول عليه ليس بالأمر اليسير، فلا بد من مجاهدة النفس للحصول عليه، وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: [الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب])(3).

(1) الفوائد لابن قيم الجوزية ص149، الطبعة الثانية، 1393 - 1973، دار الكتب العلمية، بيروت.
(2) في التزكية والسلوك تأليف: عدنان سعد الدين ص44، الطبعة الثانية، 2007-1428، دار عمار، عمان، الأردن.
(3) مدارج السالكين لأبن قيم الجوزية 92/2، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية 1973-1393، دار الكتاب العربي، بيروت.

الإخلاص في القرآن الكريم

تكاثرت آيات القرآن الكريم في الدعوة إلى إخلاص القول والعمل لله وحده -وبخاصة الآيات المكية- ذلك أن الإخلاص يمثل التوحيد الذي قام عليه هذا الدين، وأمر به كل نبي من أنبياء الله، وكل رسول من رسله يقول الله ﷻ :

(وَلَقَدْ أَوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾) سورة الزمر.

وتواتل آيات القرآن نزولا على النبي ﷺ تأمره بإخلاص الدين لله وابتغاء وجهه الشريف، قال الله تعالى:

(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) سورة الزمر / ٢ - ٣.

وقال:

(قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾) سورة الأنعام.

وقال:

(وَأَصِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) سورة الكهف/ ٢٨.

وقال:

(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ

الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ سورة النساء.

وقال:

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾) سورة البينة.

ومدح الله الذين صبروا على مشقة الطريق ابتغاء وجه الله فقال:

(وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾) سورة الرعد.

ولا تكون الأعمال الطيبة من الصدقات والإصلاح بين الناس وغيرها مقبولة عند الله

إلا إذا كان العمل يبتغى به مرضاة الله، ط د

(لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾) سورة النساء.

وقد أمر الله تعالى الناس أن يخصوه بالعبادة وحده ويخلصوا طاعتهم فيها، مبتغين

بذلك وجه الله، فقال تعالى:

(قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾) سورة الأعراف.

الإخلاص في أحاديث النبي ﷺ

وكما كثرت الآيات التي تحضّ المسلم على الإخلاص في القرآن

الكريم، فقد كثرت -أيضا- أحاديث النبي ﷺ في هذا، من ذلك قوله

صلوات الله وسلامه عليه:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (1).

ولفظ الأعمال في الحديث: «إنما الأعمال بالنيات» يشمل الأقوال والأعمال؛ لأن المراد قصد عمل الجوارح، ومنها: اللسان. ولأهمية هذا الحديث ذكر الإمام الشافعي أنه يدخل في سبعين باباً من أبواب الفقه. وهو ينص على أن الأعمال والأقوال لا تقبل إلا بإخلاص نية صاحبها لله، فإن كانت النية لغير وجه الله، فإن الله تعالى يترك عمله لذلك الشريك، ولذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» (2).

وحذر النبي ﷺ من يعمل عملاً لغير وجه الله تعالى فقال:

«إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ

(1) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي (باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ...) 1/1، حديث 1، طبعة دار الفیحاء ودار السلام، ومسلم في كتاب الإمارة (باب: قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنية») 853/1، حديث 4927، طبعة دار الفیحاء ودار السلام.

(2) رواه مسلم في كتاب الزهد (باب: من أشرك في عمله غير الله) 2289/4، حديث 2985.

فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ»(1).

إن هذه الأعمال من القتال في المعركة ضد المشركين، وتعلم العلم، وقراءة القرآن، وإنفاق المال للفقراء وذوي الحاجة هي من الأعمال الطيبة، لكنها لا تنفع صاحبها؛ إذا لم يقصد بها وجه الله.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءاً أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»(2).

إن كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة تقاتل مع الصف الإسلامي إذا دعا داعي الجهاد، لكنهم لا ينتفعون من قتالهم في الدار الآخرة شيئاً؛ ذلك لأن كل صنف من هذه الأصناف كانت له نيته الخاصة به في قتاله:

(1) رواه مسلم في كتاب الإمارة (باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار)، 1514/3، حديث 1905.
(2) متفق عليه: رواه البخاري بآرقام 123 و2810 و3126 و7458، ومسلم واللفظ له في كتاب الإمارة (باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، 1513/3، حديث 1904).

فالأول قاتل شجاعة، والثاني قاتل أنفة ومحاماة عن عشيرته، والثالث قاتل ليرى الناس قتاله فيحمدوه. إنَّ هذه النيات الثلاث ليست في ميزان الله في شيء، ولا يصح أن توضع مع الإخلاص، فقد أخذ كل صنف من هؤلاء حظه في الدنيا، ولا حظ له يوم القيامة، أما من قاتل ليعلي كلمة الله، فهو المجاهد في سبيل الله الذي يأخذ حظه يوم يقوم الناس لرب العالمين.

وقال النبي ﷺ:

«إنَّ الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم -وأشار باصبعه إلى صدره-» (1).

وقال:

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ» (2).

وقال:

«...ثلاث لا يغل (يخون) عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» (3).

(1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة (باب: تحريم ظلم المسلم) 1987/4 حديث 2564.

(2) متفق عليه: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ص18، حديث 26، دار الحديث القاهرة 1424-2003.

(3) رواه ابن ماجه 1016/2، حديث 3056.

وقال ﷺ لمعاذ بن جبل:

«أخلص العمل يجزئك القليل منه»(1).

ويبدو من هذا الحديث أن قبول العمل لا يتوقف على كثرته، بل يتوقف على الإخلاص فيه. وهذه الأحاديث -وغيرها كثير- تنصُّ على أهمية النية في كل قول يقوله المسلم وعمل يعمل.

الرياء (2)

ويقابل الإخلاص الرياء: وهو نوع من أنواع الشرك في العبادة. وقد سماه رسول الله ﷺ بالشرك الأصغر، وهو محبط للعمل، وليس له ثواب. وصورته: أن يطلب الإنسان المنزلة والتعظيم عند الناس بعمل الآخرة: كالذي يصوم ويصلي ليعظمه الناس ويشنوا عليه. يقول الله ﷻ:

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) سورة

الكهف/١١٠.

وقد ورد في سبب نزول الآية: (أن رجلاً قال للنبي ﷺ: يا نبي الله، إني أحب الجهاد في سبيل الله، وأحب أن يرى مكاني، فأنزل الله تعالى هذه الآية) (3). وقال تعالى:

(1) رواه الحاكم في المستدرک 341/4، حديث 7844، والديلمي في الفردوس كلاهما عن معاذ بن جبل 435/1، حديث 1772.

(2) عن كتابنا: فقه الداعية ص 113-115، 1431-2010، مطبعة استثمار الوقف السني، بغداد.

(3) أسباب نزول القرآن للواحد ص 308.

(قَوْلُ الْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾) سورة الماعون.

وقد كان ﷺ يخاف على أمته من الشرك الأصغر. ومن أحاديثه في هذا قوله:
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء. إن
الله -تبارك وتعالى- يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون
بأعمالكم في الدنيا فانظروا: هل تجدون عندهم جزاءً» (1).
وقوله -صلوات الله وسلامه عليه-:

«إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان اشرك في عمل
عمله لله - تبارك وتعالى - احداً فليطلب ثوابه من عند غير الله ﷻ فإن الله ﷻ أغنى
الشركاء عن الشرك» (2).

وقوله ﷺ:

«من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضاً من الدنيا لم يجد
عرف الجنة يوم القيامة» (3).

آثار الرياء

وللرياء آثار سيئة ينالها المرءون منها:

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده 428/5 - 429.
(2) رواه الإمام أحمد في المسند 338/12، حديث 15782.
(3) رواه أبو داود في كتاب العلم (باب: في طلب العلم لغير الله تعالى). عون المعبود 56/10، حديث 3661.

1- عدم قبول أعمالهم. قال الله ﷻ:

(وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾) سورة الفرقان.

فلم تنفع هذه الأعمال أصحابها، لأنها كانت خالية من الإخلاص لله وحده، وقد سئل الفضيل بن عياض -رحمه الله- عن العمل المقبول عند الله فقال: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: (إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة) (1).

2- يكون المرأى مبعوضاً عند الناس، لأن الله يبغضه. قال النبي ﷺ:

«إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: إني أبغض فلاناً فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه. قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض» (2).

3- المرءون أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة. قال النبي ﷺ:

«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد، فأُتي به فعرفه

(1) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية 89/2. بتحقيق: محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية 1393-1973، دار الكتاب العربي، بيروت.

(2) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (باب: إذا أحب الله عبداً حبه إلى عباده) 2030/4.

نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جرئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأُتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم، وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقل عام، وقرأت القرآن ليقل هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقل هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»(1).

هذه الآثار السيئة للمرائين وغيرها، هي التي جعلت الصحابة يخافون من هذا الداء، فكانوا يدعون الله أن تكون أعمالهم خالصة لوجه الله، لئلا يصيبهم من آثار هذا المرض ما يصيبهم، فكان من دعاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

(اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً)(2).

لذلك على المسلم أن يكون يقظاً في كل قول يقوله وعمل يعمل به، بل

(1) رواه مسلم في كتاب الإمارة (باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار) 1514/3.
(2) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية ص 112. صححه وعلق عليه: عبد الوهاب فايد، مطبعة محمد علي صبيح 1377-1958.

في كل خلجة من خلجات نفسه، ليطرد ما يعكر على القلب إيمانه، ويشوه نقاءه، فلا يعمل العمل إلا لله.

علاج الرياء

إن حمل المسلم نفسه على الإخلاص وتصفيته من أية شائبة كانت من شوائب الرياء ليس بالأمر الهين، لأن ذلك يعني أن يتغلب المسلم على حظوظ نفسه وأغراضها الدنيوية؛ فلا يستطيع أن يصل إلى الإخلاص الصحيح إلا بالمجاهدة الشديدة والمراقبة الدائمة للشيطان ومداخله وما أكثر مداخله! فإذا أصيب المسلم بهذا الداء الوبيل والشر المستطير الذي يورد صاحبه موارد الهلكة إذ يقوده إلى جهنم وبئس المصير، فلا بد له أن يعمل على التخلص منه، ودفعه بأية وسيلة كانت، وأهم تلك الوسائل وسيلتان:

الأولى: اقتلاع جذوره من النفوس، ويكون في الخطوات الآتية:

أ- أن يراقب المسلم ربه ﷻ مراقبة دقيقة في كل أقواله وأعماله ونياته، متذكراً أنه - تبارك وتعالى - يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: فيراقب المسلم نفسه قبل أن يأتي العمل، وحين البدء، وفي أثنائه سائلاً نفسه: هل كانت نيتي في الإقدام على العمل أو الإحجام عنه رضوان الله أم لا؟

ب- أن يتذكر أن الرياء محبط للعمل، وأن مصير المرئيين إلى جهنم... وأنه الخطر الكبير الذي يهدد مستقبل المرئيين، فكيف لا يعمل على التخلص منه؟

ج- أن يُعوّد نفسه على القيام بأعمال خفية بعيدة عن أنظار الناس،

ليكون بعيداً عن الرياء: كصلاة النافلة، والتصدق على الفقراء... الخ.
الثانية: دفع ما يخطر في باله في الحال، وذلك بتذكره أن الله ﷻ عالم بحال الإنسان، مطلع على أعماله: فهو يرجو رضوان الله فقط، لايهمه أطلع الناس على ما يقدمه من طاعات أم لم يطلعوا، ما دام يبتغي رضوان الله، ويطمع في جنته.
وبهذا التفكير ومجاهدة النفس من نزغات الشيطان، يتخلص الإنسان من الرياء أو يكاد...!

ولا تظنن أخي -المسلم- أن الشيطان يتركك إن لم يفلح في إغوائك مرة واحدة، بل يعود إليك مرات ومرات، ملقياً ما يستطيع إلقاءه من نزغات النفس، وحين يعمل المسلم بجِد على دفع ما يخطر في باله في الحال يتمكن من مقاومة هذا الداء الوبيل داء الرياء...!(1).

إخلاص الصحابة

كل من يقرأ ما كان عليه الصحابة من حرصهم على الإخلاص لله في كل قول يقولونه وعمل يعملونه، يرى اهتمامهم الكثير بأمر الإخلاص؛ ذلك لأن مداخل الشيطان إلى النفس البشرية كثيرة، توسوس في نفس الإنسان لتجعله يبتعد عن مرضاة الله؛ طلباً للدنيا. ولما كانت آيات القرآن الحكيم وأحاديث النبي ﷺ كثيرة في الدعوة إلى إخلاص القول والعمل، فقد صارت توصياتهم ومواقفهم كثيرة كثيرة، وهذه أمثلة على ذلك:

(1) عن كتابنا فقه الداعية 113-115.

- 1- قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوصي إخوانه وتلاميذه:
(كُونُوا يَتَابِعَ الْعِلْمِ، مَصَابِيحَ الْهُدَى، أَحْلَاسَ الْبُيُوتِ، سُرَجَ اللَّيْلِ، جُدَدَ الْقُلُوبِ، خُلُقَانَ
الثِّيَابِ، تُعْرِفُونَ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، وَتَخْفَوْنَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ)(1).
- 2- خَرَجَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ
قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِي فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شَرُّهُ، وَإِنَّ مِنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ
بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ
يُدْعَوْا وَلَمْ يَعْرِفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءٍ مُظْلِمَةٍ»(2).
- إنها الحساسية من الوقوع في أي لون كان من ألوان الشرك -ولو كان ضئيلا- لأن مداخلة
إلى النفس الإنسانية كثيرة. ومحاسبة النفس هكذا تربي في المسلم الإخلاص الذي دعا إليه
القرآن الكريم، ودعا إليه رسول الله ﷺ.
- 3- قال سليم بن حنظلة: (بيننا نحن حول أبي بن كعب نمشي خلفه إذ

(1) اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين لمحمد الزبيدي 17-16/10، الطبعة الأولى 1409-1989، دار
الكتب العلمية بيروت.
(2) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن (باب: من ترجى له السلامة من الفتن) 1320/2-1321، حديث 3989، والحاكم في
المستدرک 364/4، حديث 7933.

رأى عمر، فعلاه بالدرة! فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ فقال: إن هذه ذلة للتابع، وفتنة للمتبع (1).

4- قال الطبري: (لما هبط المسلمون المدائن، وجمعوا الأقباض، أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض، فقال والذين معه: ما أرينا مثل هذا قط ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه، فقالوا هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: أما والله لولا الله ما أتيتكم به، فعرفوا أن للرجل شأنًا فقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا غيركم ليقرظوني، ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه؛ فأتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه؛ فسأل عنه، فإذا هو عامر بن عبد قيس (2).

هكذا يستعلي الإيمان على متاع الدنيا مهما كثر. فقد حصل هذا الرجل على مال كثير لا يقدر بثمن لما فتحوا المدائن، ولو أراد أن يخفيه ويأخذه لنفسه لكان من أغنى الناس، لكنه الإيمان مع النية الخالصة لله يمثله قوله (أما والله لولا الله ما أتيتكم به) وحين طلبوا منه أن يعرفهم باسمه أبي ذلك وقال: (لا والله لا أخبركم لتحمدوني). إنه الإخلاص في صورة من أبهى الصور.

5- عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي وهو بحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يقول قال رسول الله ﷺ «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ

(1) اتحاف السادة المتقين للزبيدي 10/10.

(2) تاريخ الطبري 2/ 465، دار الكتب العلمية، بيروت.

الله ﷺ يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ عَلَيَّكُمْ السَّلَامَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ (1).

6- عن شداد بن الهاد رضي الله عنه: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ فأمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي ﷺ بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي ﷺ سبيبا؛ فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي ﷺ؛ فأخذه فجاء به إلى النبي ﷺ فقال: ما هذا؟ قال (قسمته لك) قال ما على هذا اتبعتك، ولكنني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا -وأشار إلى حلقه بسهم-؛ فأموت، فأدخل الجنة فقال: «إِنَّ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِصَدَقَتِكَ»، فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو؛ فأُتِيَ بِهِ ﷺ يحمل قد أصابه سهم حيث أشار؛ فقال النبي ﷺ: «أهو هو؟!» قالوا: نعم. قال: «صدق الله فصدقه» ثم كفنه النبي ﷺ في جبة النبي، ثم قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فكان مما ظهر من صلاته:

«اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرا في سبيلك، فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك» (2).
إِنَّ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ يَعْلَمُنَا الْإِخْلَاصَ كَيْفَ يَفْعَلُ فَعَلَهُ فِي نَفْسِ الْمُسْلِمِ:

(1) رواه مسلم في كتاب الإمارة (باب: ثبوت الجنة للشهيد) 1511/3، حديث 1902.
(2) رواه النسائي في كتاب الجنائز (باب: الصلاة على الشهداء) 44-43/2، حديث 1952، صحيح سنن النسائي لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى 1419-1998، مكتبة المعارف، الرياض.

فقد كان حديث عهد بالإسلام، لم يمضِ على إسلامه غير وقت يسير، ولم يتعلم من الصحابة إلا اليسير؛ لقلة المدة بين إسلامه واستشهاده، لكن إيمانه الصحيح بالله كان قد تغلغل في صميم قلبه، فصارت الجنة مبتغاه، ولا شيء غيرها، وقد صدق الله فصدقه.

7- روى الطبري في تفسيره قال:

(كان أبو بكر الصديق يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن، فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك أعتقت رجالا جلدًا يقومون معك، ويمنعونك، ويدفعون عنك، فقال: أي أبت، إنما أريد -أظنه قال- ما عند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾) (1)

(إنما أريد ما عند الله!) ما أجملها من كلمة قالها الصديق، ونزلت الآيات تشني عليه وعلى كل صاحب عمل طيب . ويكفيه أنه يسره الله لليسرى، فقد وصل قمة السعادة ووقفه الله في حياته كلها، وهذه ثمرة من ثمرات الإخلاص لله تعالى.

(1) تفسير الطبري 495/27 بتحقيق: مكتب التبيان للدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى 1430-2009، دار ابن الجوزي القاهرة. ورواه الحاكم في المستدرک 573/2، حديث 1080/3942 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

من وصايا السلف

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن من علماء السلف من كثرت كلماتهم ووصاياهم في حض الناس على التمسك بالإخلاص قولاً وعملاً؛ فقال أيوب السخيتاني:
(والله ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه)(1).

وقال بشر:

(ما أعرف رجلاً أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح)(2).

وقال الفضيل بن عياض:

(إن قدرت على أن لا تعرف فافعل، وما عليك أن لا تعرف، وما عليك أن لا يثنى عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند الله)(3).

وتبدو ثمرة المسلم المخلص واضحة من تأثير كلامه بالناس، فقد قال الشيخ النحاس:
(من أخلص النية، أثر كلامه في القلوب القاسية فليتها، وفي الألسن الذرية فقيدها، وفي أيدي السلطة فعقلها)(4).

ولمّا سأل (ذر بن عمر) والده : ما بال المتكلمين يتكلمون ولا يبكي

(1) إتحاف السادة المتقين 10/10.

(2) إتحاف السادة المتقين 10/10.

(3) إتحاف السادة المتقين 10/10.

(4) فقه الدعوة في إنكار المنكر تأليف: عبد الحميد البلالي ص46، الطبعة الثالثة 1409 - 1989، دار الدعوة الكويت.

أحد، وإذا تكلمت أنت سُمع البكاء من هنا وهنا؟ فردّ عليه والده بقوله: يا بني، ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى(1).

ولا بد أن نشير هنا إلى أنّ إخلاص النية لله لا يكون بإظهار التخشع أمام الناس، ولا بارتداء الملابس البذلة، ولكن باصلاح السريرة مع الله. فكم من الناس لم يعرف عنهم كثير صلاة ولا كثير صيام، وقد قذف الله محبتهم في القلوب، وكم ممن عرف بالصلاة والصيام تنبو عنهم القلوب يقول ابن الجوزي رحمه الله:

(والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت، ويتخشع في نفسه ولباسه، والقلوب تنبو عنه، وقدره في النفوس ليس بذاك. ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع، والقلوب تتهافت على محبته. فتدبرت السبب فوجدته السريرة... فمن أصلح سريته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادهما صلاح ظاهر)(2).

وما أسعد من يهتم برضى الله وحده ولو سخط عليه الناس؛ فإن الساخطين عليه سرعان ما يعودون إلى أنفسهم ويرضون عنه، وقد قال النبي ﷺ:

«من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، وكله الله إلى الناس»(3)

وفي رواية أخرى:

«من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس

(1) عن كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص 357، 1398-1978، دار الكتب العلمية، بيروت.

(2) صيد الخاطر لابن الجوزي ص 220، بعناية حسن السماحي سويدان، الطبعة الأولى 1425-2004، دار القلم، دمشق، سوريا.

(3) رواه الترمذي ص 544، حديث 2414، وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 2311.

رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»(1).

إن الإنسان فيه ما فيه من الغرور والجهالة، ولولا ذلك لما طال واستطال وشمخ بأنفه وأشرك في قوله أو عمله غير الله تعالى. ولو تأمل الإنسان بقدرة الله تعالى، وعلم أن الحياة والموت، والغنى والفقر، والرفعة والذلة بيد الله وحده، وآمن بذلك إيماناً صحيحاً تغلغل في سويداء قلبه، لما وقع بالشرك في قوله أو عمله.

وقد أدرك الصحابة الكرام هذه الحقيقة بالتربية القرآنية وتربية النبي الكريم لهم، فوضعوا رضا الله أمام أعينهم؛ فسعدوا السعادة المثلى.

ندعو الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين المخلصين الصادقين الملتزمين بنور هدايته.

(1) رواه القضاعي في مسند الشهاب، 300/1، تحقيق: حمدي السلفي، الطبعة الثانية 1407-1986، مؤسسة الرسالة،

بيروت، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 20/54، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروني،

الطبعة الأولى 1418-1997، دار الفكر، بيروت.

صلاة الجماعة (1)

الركن الثاني من أركان الإسلام: هو ركن الصلاة. وقد نصّ النبي ﷺ على أنّ هذا الركن هو عمود الدين، وأوّل ما يحاسب عليه العبد المؤمن يوم القيامة، وهو من أجلّ القربات إلى الله تعالى.

والصلاة قوة روحية تجعل صاحبها يتغلب على متاعب الدنيا ومشقاتها إذا أداها كما أرادها الله - سبحانه - لذلك قال الله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾) سورة البقرة.

وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: «أرحنا بها».

ودعا النبي ﷺ إلى إقامتها، وحذّر من التفريط بها، وجعلها حداً فاصلاً بين الكفر والإيمان، فقال:

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (2).

وحين يقف المسلم بين يدي الله خمس مرات في اليوم والليلة مصلياً، فتكون تلك الصلاة كالحمّام الروحي، تزيل ما علق بنفسه وروحه من

(1) أفدت في كتابة هذا المبحث من كتاب: (أهمية صلاة الجماعة) تأليف الدكتور: فضل إلهي، الطبعة السابعة 1418-1997، دار ابن حزم، بيروت.

(2) رواه الترمذي في كتاب الإيمان (باب: ما جاء في ترك الصلاة) ص591، حديث 2621، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة) 342/1، حديث 1079.

أدران وأوساخ وغفلات وخطايا؛ فيفوق من غفلته، ويعود إلى رشده، ويرجع إلى ربّه. ويشير النبي ﷺ إلى هذا المعنى فيقول:

«أرأيتم لو أن نَهْرًا باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟». قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهنّ الخطايا» (1).

والصلاة التي يريد بها منّا هذا الدين لا تكون كلمات يتلفظ بها اللسان وتؤديها الجوارح من غير تفكّر فيها ولا تدبّر، بل هي الصلاة التي يكون القلب فيها حاضرًا، والخشوع قد ملك الفؤاد، فيتذكر المصلي في صلاته عظمة الخالق المعبود الذي يقف بين يديه.

ولقد فرضت الصلاة على النبي ﷺ وعلى المسلمين في مكة قبل أن يهاجر النبي ﷺ إلى المدينة بنحو ثلاث سنوات. وإذا كانت العبادات كلها قد فرضت في الأرض، فإنّ الصلاة وحدها فرضها الله في السماء ليلة الإسراء والمعراج. وظلّ النبي ﷺ ومن معه من الصحابة في مكة يصلون فرادى؛ خشية من بطش المشركين بهم، إلى أن تمت هجرة النبي المباركة إلى المدينة المنورة، فبدأ أول ما بدأ به: ببناء المسجد والصلاة فيه جماعة، قبل أن يبدأ عليه الصلاة والسلام ببناء بيت له.

وصلاة الجماعة فوق كونها عبادة من أجلّ العبادات، فهي تدخل

(1) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (باب: الصلوات الخمس كفارة) ص200، حديث 528، ومسلم -واللفظ له- في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (باب: المشي إلى الصلاة ممحى به الخطايا) 462/1-463، حديث 667.

المحبة والمودة بين قلوب المسلمين؛ إذ يلتقي المسلمون في المسجد كل يوم وليلة خمس مرات: فيكون التعارف والتآلف: فيساعد الغني الفقير، والقوي الضعيف، ويقف الكبير بجانب الصغير، والقائد بجانب الجندي في صف الصلاة... الكل في العبادة سواء: ربهم واحد، ونبیهم واحد، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. وهكذا تتحقق المساواة في صلاة الجماعة في صورة من أبهى الصور.

فضل صلاة الجماعة

دعا النبي ﷺ إلى الاهتمام بصلاة الجماعة، ورغب بها، وحض عليها، وحذر من التفريط بها، فقال ﷺ:

«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً» (1).

وفي هذا الحديث لم يبين النبي ﷺ حقيقة ما أعد الله للمؤذنين ولمن يصلي في الصف الاول ولمن يصلي جماعة في المسجد في صلاتي العشاء والصبح؛ ليشير إلى عظم الأجر الذي لا يدخل تحت الوصف.

ولقد بشر النبي ﷺ من توضعاً ثم مشى الى المسجد فصلى الصلاة المكتوبة بغفران الله ذنوبه، فقال ﷺ:

«من توضعاً للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة،

(1) رواه البخاري في كتاب الأذان (باب: الاستهام في الأذان) جزء من حديث 615، ومسلم في كتاب الصلاة (باب: تسوية الصفوف وإقامتها...) 325/1، حديث 437.

فصلاها مع الناس، أو مع الجماعة، أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه»(1).

وقال:

«من غدا إلى المسجد وراح، أعد الله له نُزُلَهُ من الجنة كلما غدا أو راح»(2).

وقال:

«إذا تطهَّرَ الرجل ثم أتى المسجد يرفع الصلاة، كتب له كاتباه -أو كاتبه- بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات، والقاعد يرفع الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين، من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه»(3).

وإذا كانت صلاة المنفرد في درجة واحدة، فإن الصلاة في جماعة تتضاعف حسناتها إلى

خمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة، وذلك قول النبي ﷺ:

«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة»(4).

(1) رواه مسلم في كتاب الطهارة (باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه) 208/1، حديث 232.

(2) رواه البخاري في كتاب الأذان (باب: فضل من غدا إلى المسجد ومن راح) ص226، حديث 662، ومسلم في كتاب المساجد (باب: المشي إلى الصلاة ثمحى به الخطايا) 463/1، حديث 669، والمراد بالغدو: الذهاب، وبالرواح: الرجوع.

(3) رواه الإمام أحمد بسند حسن 373/13.

(4) رواه البخاري في كتاب الأذان (باب: فضل صلاة الجماعة) ص223، حديث 646.

وفي رواية:

«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»(1).

والصلاة في المساجد التي يكثر المصلون فيها، ينالهم من الثواب أكثر من الصلاة في غيرها،

فقال النبي ﷺ:

«...وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من

صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله ﷻ»(2).

وقبل أن يشرع المسلم بالصلاة جماعة في المسجد، يُكتب له الثواب حين يخرج للصلاة

فيها، فيُكتب له الأجر في كل خطوة يخطوها إلى المسجد. روى جابر بن عبد الله ﷺ قال:

أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. قال: والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «يا

بنو سلمة، دياركم تكتب آثاركم». فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا(3).

قال الإمام النووي شارحا لهذا الحديث:

(الزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. وبنو

سلمة -بكسر اللام- قبيلة معروفة من الأنصار ﷺ)(4).

(1) رواه البخاري في كتاب الأذان (باب: فضل صلاة الجماعة) ص223، حديث 645.

(2) رواه أبو داود في كتاب الصلاة (باب: في فضل صلاة الجماعة) ص103، حديث 554 وإسناده حسن.

(3) رواه مسلم في كتاب المساجد (باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد) 462/1، حديث 665.

(4) صحيح مسلم بشرح النووي 169/5.

وقال صلوات الله وسلامه عليه:

«إنَّ أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشي فابعدهم. والذي ينتظر الصلاة حتى يصلها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلها ثم ينام». وفي رواية أبي كريب: «حتى يصلها مع الإمام في جماعة»(1).

ولا تُكتب آثار وخطوات قاصد المسجد عند قدومه إلى المسجد فقط، بل تُكتب عند عودته من المسجد أيضا.

وكثرة الخطا إلى المساجد من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات، فقال صلوات الله وسلامه عليه:

«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط»(2).

والرباط: الإقامة على جهاد العدو في الحرب. فقد شبه النبي ﷺ هذه الأعمال الصالحة - ومنها كثرة الخطا إلى المساجد - بالجهاد في سبيل الله.

والخروج من البيت متطهرا إلى صلاة مكتوبة أجر صاحبها كأجر الحاج المحرم. فكأن الذي يصلي الصلوات الخمس في جماعة له من الأجر ما للحاج المحرم خمس مرات، وذلك قوله ﷺ:

(1) رواه مسلم في كتاب المساجد (باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد) 460/1، حديث 662.
(2) رواه مسلم في كتاب الطهارة (باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره) 219/1، حديث 251.

«مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَأَجَرَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرَمِ» (1).
وَبَشَّرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ، يَدْرِكُ فِيهَا التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْتُبُ لَهُ بَرَاءَتَيْنِ: الْأُولَى: بَرَاءَتَهُ مِنَ النَّارِ فَلَا يَعْذِبُهُ بِهَا، وَالْبَرَاءَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ النِّفَاقِ، فَلَا يَعْتَقِدُ اعْتِقَادَ الْمُنَافِقِ، وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ:
«مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ، يَدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ» (2).
وَمَا أَسْعَدَ الْإِنْسَانَ حِينَ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ! إِنَّهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. نَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنا مِنْهُمْ!

وَفِي تَبْيَانِ فَضْلِ صَلَاتِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ، يُبَشِّرُ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّتَهُ أَعْظَمَ بَشَارَةٍ، فَيَذْكُرُ أَنَّ أَجْرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ كَقِيَامِ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَصَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ كَقِيَامِ نِصْفِ اللَّيْلِ أَيْضًا، فَيَكُونُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجَرَ فِي جَمَاعَةٍ كَمَنْ قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. فَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عِثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ ﷺ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ؛ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي

(1) رواه أبو داود في كتاب الصداق (باب: ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة) ص103، حديث 558.
(2) رواه الترمذي (باب: ما جاء في فضل التكبيرة الأولى) ص69، حديث 241، وهو حديث حسن.

جماعة، فكأنهما صلى الليل كله»(1).

وهناك بشارة من النبي ﷺ أخرى: أنَّ من تعلَّق قلبه بالمساجد، يصير في ظلِّ الله يوم القيامة، يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه، فقال صلوات الله وسلامه عليه:

«سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد...»(2).

وتعليق القلب في المساجد لا يعني ملازمة القعود فيها، ولكن الحب لها، وصلاة الجماعة فيها. وكيف لا يُحب المسلم بيت الله وهو بيت كل تقي؟!

ولقد حذَّر النبي ﷺ تحذيراً تصطبَّك منه الركب من ترك صلاة الجماعة، مبيناً أنَّ الشيطان يستحوذ على أهالي القرية أو البدو الذين لا تقام فيهم الصلاة جماعةً، وماذا يبقى للمؤمن من طاعة ربه إذا كان الشيطان قد استحوذ عليه، فقال ﷺ:

«ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»(3).

(1) رواه مسلم في كتاب المساجد (باب: فضل صلاة العشاء والصبح جماعة) 454/1، حديث 656.

(2) رواه البخاري في كتاب الزكاة (باب: الصدقة باليمين) ص398، حديث 1423، ومسلم في كتاب الزكاة (باب: فضل إخفاء الصدقة) 715/2، حديث 1031.

(3) رواه أبو داود في كتاب الصلاة (باب: التشديد في ترك الجماعة) ص102، حديث 547.

ويتحدث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرغبا بأداء صلاة الجماعة ومرهبا من التفريط فيها فيقول:

(من سره أن يلقي الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم ﷺ سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) (1).

ومعنى «يهادى بين الرجلين»: أي يتساند على رجلين من شدة ضعفه، ويتحمل مشقة الذهاب؛ حبا في تحصيل الأجر والثواب.

لقد كان الصحابة يحافظون على الصلوات في المسجد جماعة، وبخاصة في صلاتي العشاء والصبح، وكان منهم من يرى أن صلاتي العشاء والصبح في جماعة، أفضل من قيام الليل، فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

(لأن أصليهما -صلاتي العشاء والفجر- في جماعة، أحب إلي من أن أحيي ما بينهما) (2).

(1) رواه مسلم في كتاب المساجد (باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى) 453/1، حديث 654.
(2) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات (في التخلف في العشاء والفجر، وفضل حضورهما) 293/1، حديث 3358.

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:

(لأنَّ أُصلي الفجر والعشاء الآخرة في جماعة، أَحَبُّ إِلَيَّ من أن أُحيي ما بينهما)(1).

أما صلاة الفجر والعصر، فإن ثوابهما كبير؛ لأن ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع فيهما،

وتستغفر لمن صلاها جماعة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر،

ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم -وهو أعلم بهم-: «كيف تركتم عبادي؟»؛ فيقولون:

«تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»(2).

حكم صلاة الجماعة

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أقوال أهمها ما يأتي:

القول الاول: إنها واجبة. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، وفقهاء الحديث، وعدد من

أئمة السلف، وأهل الظاهر، مستدلين بالكتاب والسنة والآثار:

أما الكتاب، فالآيات المتحدثة في صلاة الخوف، قال تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا

(1) الروض النضر شرح مجموع الفقه الكبير، تأليف القاضي شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي 116/2، الطبعة الثانية 1388، مطبعة المؤيد، الطائف.

(2) رواه مسلم في كتاب المساجد (باب: فضل صلاتي الصبح والعصر) 439/1، حديث 632.

سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ) سورة النساء/102.

فقد وردت الآية في صلاة الخوف، حيث وقف المسلمون في وجه العدو، فأمر الله تعالى

نبيه ﷺ أن يقيم الصلاة جماعة مع الصحابة؛ فتكون صلاة الجماعة في حالة الأمن أولى.

وقال تعالى:

(وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾) سورة البقرة.

قال ابن الجوزي: (أي صلوا مع المصلين)(1).

وقال الكاساني في الآية نفسها:

(أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمرا

بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل)(2).

وأما الأدلة من السنة فكثيرة، منها حديث النبي ﷺ:

«والذي نفسي بيده، لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم

أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم»(3).

(1) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 75/1، الطبعة الأولى 1384، المكتب الإسلامي، بيروت.

(2) بدائع الصنائع للكاساني 155/1، الطبعة الثانية 1406-1986، دار الكتب العلمية، بيروت.

(3) رواه البخاري في كتاب الأذان (باب: وجوب صلاة الجماعة) ص223، حديث 644.

لقد كان هؤلاء الذين همّ النبي ﷺ بتحريق بيوتهم يصلون فرادى في بيوتهم، فجاءهم هذا التهديد لعدم حضورهم صلاة الجماعة؛ إذ لو كانت سنة لما هدد تاركها بتحريقه بالنار. قال الكاساني:

(ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب)(1).

ومما استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (أتى النبي ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعاه؛ فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم. فقال: «فأجب»)(2).

وهكذا فعل النبي ﷺ مع عبد الله بن أم مكتوم، فلم يرخص له في الصلاة في بيته، وقد جاء ذكر قصته في عدد من أحاديث النبي ﷺ المعروفة المشهورة.

ومن أدلتهم -أيضا- حديث النبي ﷺ:

«من سمع النداء فلم يأتها فلا صلاة له إلا من عذر»(3).

وقال الترمذي:

(وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا: من سمع

(1) بدائع الصنائع 155/1.

(2) رواه مسلم في كتاب المساجد (باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء) 452/1، حديث 653.

(3) رواه ابن ماجه في أبواب المساجد والجماعات (باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة) 260/1، حديث 793.

النداء فلم يجب فلا صلاة له (1).

وأما الآثار فما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). فقليل له: يا أمير المؤمنين، ومن جار المسجد؟ قال: (من سمع النداء) (2). وهكذا روي -أيضاً- عن عبد الله بن مسعود، وعن عبد الله بن عباس، وأبي موسى الأشعري.

القول الثاني: قول جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والزيدية وقسم من الحنفية، فقد ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» (3).

وفي رواية:

« صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » (4).

وجه الاستدلال بالحديثين: أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، ولو كانت واجبة لما صحت صلاة المنفرد.

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة،

(1) رواه الترمذي في كتاب مواقيت الصلاة (باب: ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب) ص 63، حديث 217.

(2) المصنف للحافظ عبد الرزاق في كتاب الصلاة (باب: من سمع النداء) 497/1، حديث 1915.

(3) رواه البخاري في كتاب الاذان (باب: فضل صلاة الجماعة) ص 223، حديث 646.

(4) رواه البخاري في كتاب الاذان (باب: فضل صلاة الجماعة) ص 223، حديث 645.

ولو كانت واجبة لما عفى عنها المتخلفين عنها، ولما صحت صلاة المنفرد. أما عن حديث التحريق عن المتخلفين عن صلاة الجماعة، فقد وردت مورد الزجر ولم تكن حقيقته مراده، والمراد هو المبالغة بالوعيد والعقوبة. وأما عمّا قاله سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، فيراد به: لا صلاة كاملة تحمل الفضائل كلها.

مكان صلاة الجماعة

تجوز إقامة صلاة الجماعة في أي مكان كان إذا كان طاهراً، وذلك لحديث النبي ﷺ: «..وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأیما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (1). ويبدو من الحديث أن الصلاة تقام في المسجد أو الصحراء أو البيت، إلا أن صلاة الجماعة في المسجد أفضل مما في غيره؛ لأنّ الصلاة في جماعة، اظهر لشعائر الله، وقد قال النبي ﷺ: «...صلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» (2).

الرسول ﷺ وصلاة الجماعة

كان اهتمام النبي ﷺ عظيماً بصلاة الجماعة حتى في أصعب الأحوال، وأكثرها شدة. فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يصلي جماعة حتى في

(1) رواه البخاري في كتاب التيمم والطهارة (باب التيمم) ص 156، حديث 335.

(2) رواه البخاري في كتاب الأذان (باب: صلاة الليل) ص 240، حديث 731.

شدة المعركة. كما ذكر ذلك الإمام مسلم في صحيحه(1).

ولم تقع صلاة النبي جماعة في شدة المعركة مرة واحدة، بل صلاها النبي مرات عديدة، حتى قال أبو سليمان الخطابي: (صلاة الخوف أنواع، وقد صلاها رسول الله ﷺ في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة)(2).

وذكر ابن العربي أنّ النبي ﷺ (صلى صلاة الخوف مرارا عدة بهيئات مختلفة، فقليل في مجموعها: إنها أربع وعشرون صفة، ثبت فيها ست عشرة صفة)(3).

ومما يدل على اهتمام النبي ﷺ بصلاة الجماعة أنّ النبي ﷺ لما اشتد به مرض الموت، طلب من أهل بيته أن يضعوا له ماء في المخضب (الإجانة) فاغتسل فأغمي عليه، وهكذا ثلاث مرات يغتسل ويغمي عليه، ثم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام(4). لقد فعل النبي ذلك؛ لعلّه يكتسب نشاطا فيصلي بالناس، وذلك من شدة حرصه على صلاة الجماعة. ولما وجد النبي من نفسه خفة (وكان يهادى بين رجلين) خرج إلى المسجد. يقول الإمام العيني:

(فيه الإشارة إلى تعظيم الصلاة بالجماعة.... وفيه تأكيد أمر الجماعة

(1) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (باب: صلاة الخوف) 574-576/1، أحاديث 839-843.

(2) معالم السنن للخطابي 269/1، الطبعة الثانية 1401، المكتبة العلمية، بيروت.

(3) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 491/1، الطبعة الأولى 1376-1957، دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

(4) ينظر: صحيح البخاري كتاب الأذان (باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به) ص 231-232، حديث 687.

والأخذ فيها بالأشد وإن كان الممرض يرخص في تركها. ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأمثل وإن كانت الرخصة أولى(1).

الصحابة وصلاة الجماعة

وننظر إلى صحابة النبي ﷺ، فنرى العجب العجيب من حرصهم على أداء الصلاة جماعة في المسجد: فقد كان بعضهم يقارب بين خطاه في ذهابه إلى المسجد ليكثر ثوابه. روى البخاري في الأدب المفرد (عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية -فوق غرفة له- فسمع الأذان، فنزل ونزلت، فقارب في الخطا، فقال: كنت مع زيد بن ثابت، فمشى بي هذه المشية وقال: أتدري لم فعلت بك؟ فإن النبي ﷺ مشى بي هذه المشية، وقال: أتدري لم مشيت بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة(2).

وهناك من الصحابة من كان يتخذ طريقا آخر لينال كثرة الثواب؛ فلا يسكن قرب المسجد، بل يسكن في مكان بعيد. ولندع أبي بن كعب رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث فيقول: (كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، قال: فقليل له -أو قلت [له]- لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال

(1) عمدة القارئ للعيني 190/5، دار الفكر، بيروت.

(2) رواه البخاري في الأدب المفرد (باب: من اتخذ الغرف) ص140، حديث 458، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.

رسول الله ﷺ: «قد جمع الله لك ذلك كله»(1).

وهذا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه يقول:

(ما دخل وقت صلاة إلا وأنا أشتاق إليها)(2).

وكان رضي الله عنه يستعد للصلاة قبل إقامتها، فكان يقول:

(ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء)(3).

وكان المرضى من الصحابة يتحملون التعب من أجل حضور صلاة الجماعة؛ لينالوا أجرها، مع أنهم رخص لهم في التخلف عنها، فقال الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن حضور صلاة الجماعة:

(ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى

بين الرجلين حتى يُقام في الصف)(4).

ويعلق الإمام النووي على ما قاله ابن مسعود فيقول:

(وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة، وتحمل المشقة في حضورها، وأنه

(1) رواه مسلم في كتاب المساجد (باب: فضل كثرة الخطا الى المساجد) ص 268، حديث 1514، الطبعة الثانية لدار السلام.

(2) الاستيعاب لابن عبد البر 168/3 تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الثالثة 2010، دار الكتب العلمية، بيروت.

(3) سير أعلام النبلاء للذهبي 164/3، تحقيق: محمد نعيم العرقسوقي، ومأمون صاغرجي، بإشراف شعيب الارنؤوط، الطبعة الحادية عشرة 1422-2001 مؤسسة الرسالة، بيروت.

(4) رواه مسلم في كتاب المساجد (باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى) ص 264، حديث 1488.

إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضوره(1).

وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو إلى المحافظة على صلاتي العشاء والفجر في جماعة، فلنقرأ ما فعل وما تحدّث به وهو مريض في مرضه الذي تُوفي فيه: فقد طلب منهم أن يحملوه إلى المسجد لأداء الصلاة فيه فقال: (ألا احملوني؛ فحملوه، فأخرجوه، فقال: اسمعوا وبلغوا مَنْ خلفكم: حافظوا على هاتين الصلاتين: العشاء والصبح، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على مرافقكم وركبكم)(2).

وهذا أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي أصابه من المرض ما أصابه فكان يُحمل على ظهر رجل إذا نودي للصلاة، فيذهب به إلى المسجد. ف قيل له: (لو خفت على نفسك؟! قال: إذا سمعتم [حي على الصلاة] ولم تروني في الصف، فاطلبوني في المقبرة)(3). وهذا الربيع بن خيثم كان مريضاً، فيُهادى بين رجلين حين يخرج إلى الصلاة، ف قيل له: (يا أبا زيد، إنك إن شاء الله في عذر؛ فقال: أجل، ولكني أسمع المؤذن: حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، فمن سمعها فليأتها ولو حبوا ولو زحفا)(4).

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 157/5.

(2) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات (في التخلف في العشاء والفجر وفضل حضورهما) 293/1، حديث 3355.

(3) سير أعلام النبلاء 346/16.

(4) المصنف لابن أبي شيبة في كتاب الصلوات (من كان يشهد الصلاة وهو مريض لا يدعها) 308/1، حديث 3519.

وهذا أبو عبد الرحمن السلمي كان يُحمل -وهو مريض إلى المسجد- حتى في اليوم المطير؛ فيأمرهم أن يحملوه في الطين والمطر إلى المسجد وهو مريض، مع أن لديه رخصتين للتخلف عن المسجد وهما: المرض والمطر(1).

لقد حرص السلف على صلاة الجماعة حتى مع العذر؛ لعلمهم أنها من أفضل القربات والعبادات إن لم تكن أفضلها، وقد نصّ على ذلك سعيد ابن المسيّب فقال: (من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، فقد ملأ البر والبحر عبادة)(2).

وقد يعجب المرء حين يقرأ أن من السلف من كان يبكي إذا فاتته تكبيرة الإحرام مع الجماعة، ومنهم من كان يمرض إذا لم يدرك تكبيرة الإحرام في جماعة، (وكان السلف إذا فاتتهم [تكبيرة الإحرام] عزّوا أنفسهم ثلاثة أيام، وإذا فاتتهم الجماعة عزّوا أنفسهم سبعة أيام)(3).
وحين تأخّر أبو الليث الطرسوسي يوماً عن صلاة الجماعة، صار الناس يعزونه، وقد سأل من سأل عن أبي الليث لماذا يعزيه الناس (ما شأنه؟ قالوا: فاتته الصلاة في جماعة)(4).

(1) الطبقات الكبرى لابن سعد 172/6.

(2) ترطيب الأفواه بذكر من يظلمهم الله، تأليف: سيد حسين العفاني، 341/1، الطبعة الثانية عشرة 1427-2006، دار العفاني، القاهرة.

(3) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، 33/2، ضبطها وصححها: خالد عبد الغني محفوظ، الطبعة الأولى 1426-2005، دار الكتب العلمية، بيروت.

(4) تاريخ واسط، تأليف: أسلم بن سهل الرزار الواسطي، 175/1، تحقيق: كوركيس عواد، الطبعة الأولى 1406، عالم الكتب، بيروت.

وكان أبو عبد الرحمن حاتم الأصم يعتب على من لا يعزّي من فاتته الصلاة في جماعة،
ويُعزّي إذا مات له ولد فقال:

(فاتتني الصلاة في الجماعة، فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني
أكثر من عشرة آلاف؛ لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا)(1).
إن الناس المنصفين يقفون موقفاً تهتزّ له النفوس، وتخشع له القلوب، وهو يرى المتقين
من عباد الله في صلاة الجماعة، وقد بدت على وجوههم أمارات الخشوع لله رب العالمين.
ولو تأمل هؤلاء في حياة المتقين، لعلموا أن سعادتهم المثلّى في وقوفهم بين يدي الله في صلاة
الجماعة. فهذا ابن المنكدر يقول:

(ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الإخوان، وصلاة الجماعة)(2).

وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، فإن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه قال:

(ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد)(3).

قال -أيضا-:

(1) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي 149/1، دار المعرفة، بيروت.

(2) تزكية النفوس وتربيتها كما يقررها علماء السلف: ابن رجب الحنبلي وأبو حامد الغزالي وابن قيم الجوزية، رتبه
وعلق عليه الشيخ أحمد محمد كنعان ص 56، دار القلم، بيروت.

(3) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات (من كان يشهد الصلاة وهو مريض لا يدعها) 308/1، حديث 3522.

(ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة)(1).

وقال أبو الأشعث ربيعة بن يزيد:

(ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا، أو

مسافرا)(2).

وكان من الصحابة من يحضُّ ولده على ملازمة المسجد للصلاة فيه جماعة؛ فقد أوصى أبو

الدرداء ولده قائلا:

(يا بني، ليكن المسجد بيتك؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن المساجد بيوت

المتقين، فمن كانت المساجد بيوته، ضمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى

الجنة»)(3).

وروى مجاهد قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي ﷺ قال: لا أعلمه إلا ممن شهد بدرا،

قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا. قال: لما فاتك

منها خير من مائة ناقة كلها سود العين)(4).

وكان من سلفنا الصالح من يؤدب ولده إذا تأخر عن صلاة الجماعة

(1) سير أعلام النبلاء 221/4.

(2) رياض النفوس في طبقات علماء القروان وإفريقية لأبي بكر عبد الله بن أبي عبد الله المالكي، 84/1، تحقيق: حسين مؤنس، الطبعة الأولى 1951، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.

(3) الزهد للإمام هناد بن السري الكوفي التميمي، 362/2، رواية رقم 965، تحقيق: محمد أبي الليث الخير آبادي، مطابع الدوحة الحديثة، قطر.

(4) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني 529-528/1، بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية 1403-1983، المكتب الإسلامي، بيروت.

بشئ أنواع التأديب، فروى الحافظ الذهبي (أنَّ عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، وكان يلزمه الصلوات، فأبطأ يوماً عن الصلاة، فقال: ما حبسك؟ قال: كانت مُرَجَّلتي تُسَكِّن شعري، فقال: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟! وكتب بذلك إلى والده؛ فبعث عبد العزيز رسولا إليه، فما كلمه حتى حلق شعره)(1).

ولي الأمر وصلاة الجماعة

عُني ولاة أمور المسلمين عناية كبيرة بتوجيه الناس إلى صلاة الجماعة، متبعين معهم أساليب الترغيب والترهيب. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدد المتخلفين عن صلاة الجماعة. فلما فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح سأل أمه الشفاء عنه فقالت: (إنَّه بات يصلي، فغلبته عيناه. فقال عمر: لأنَّ أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحبَّ إليَّ من أن أقوم ليلة)(2). ولما فقد رضي الله عنه رجلا في صلاة الصبح، فأرسل إليه فجاء فقال: (أين كنت؟ فقال: كنت مريضا، ولولا أن رسولك أتاني لما خرجت. فقال عمر: فإن كنت خارجا إلى أحد فاخرج للصلاة)(3).

(1) سير أعلام النبلاء 116/5.

(2) الموطأ للإمام مالك 191/1-192، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الطبعة الثانية 1417-1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت.

(3) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، (من قال إذا سمع المنادي فليجب) 303/1، حديث 3462.

ولقد جاء أمير المؤمنين عمر إلى سعيد بن يربوع في منزله فعزّاه بذهاب بصره، وقال: (لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله ﷺ، قال سعيد: ليس لي قائد، قال: فنحن نبعث إليك بقائد؛ فبعث إليه بـغلام من السبي)(1). وكان ﷺ يكتب إلى عماله وإلى والي الحسبة يأمرهم بالجمعة والجماعة، يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله:

(وكان عمر بن الخطاب ﷺ يكتب إلى عماله: "إنَّ أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيّعها كان لما سواها أشد إضاعة". ويأمر والي الحسبة بالجمعة والجماعة وأداء الأمانة والصدق، والنصح في الأقوال والأعمال)(2).

أمّا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ، فقد كان يمرُّ في الطريق منادياً (الصلاة الصلاة) ليوظ الناس لصلاة الفجر كل يوم. يقول ولده الحسن ﷺ عند استشهاده: (فلما خرج من الباب نادى: أيها الناس الصلاة الصلاة، كذلك كان يفعل في كل يوم يخرج ومعه درته يوقظ الناس، فاعترضه الرجلان...)(3).

(1) كنز العمال لعلاء الدين علي المتقي الهندي، كتاب الصلاة في قسم الأفعال، الباب الخامس في الجماعة وفضلها وأحكامها، أعمار الجماعة، 307/8، رقم الرواية 23051، تحقيق: بكرى حياني، صفوت السقا، الطبعة الأولى 1391، مطبعة البلاغة، حلب، سوريا.

(2) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تأليف: ابن قيم الجوزية، ص240، تحقيق: محمد حامد الفقي، طبع سنة 1372-1953، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.

(3) الطبقات الكبرى لابن سعد 36/3-37.

وكان عتّاب بن أسيد الأموي رضي الله عنه أميراً لمكة من قِبَل النبي ﷺ، وكان متشدداً في أمر صلاة الجماعة، حتى كان يهدد من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد بضرب عنقه، وقد خطب أهل مكة يوماً فقال: (يا أهل مكة، والله لا يبلغني أنّ أحداً منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه)(1).

(وشكر له أصحاب رسول الله ﷺ هذا الصنيع، وزاده رفعة في أعينهم)(2).

غير المسلمين وصلاة الجماعة

وقف كثير من المستشرقين وغيرهم من غير المسلمين موقف إعجاب من صلاة الجماعة، إذ يقف الغني بجانب الفقير، والرئيس بجانب المرؤوس، والسيد بجانب المسود، قد اقتدوا بامام واحد، واتجهوا الى قبلة واحدة. ولم يخفِ قسم من المستشرقين تأثره وإعجابه بما يراه من صلاة الجماعة. ويكفي أن نذكر هنا أنّ الفيلسوف الفرنسي (رينان) مع ما له من شطحات عن الإسلام والعرب، فكان يقول:

(إنني لم أدخل مسجداً من مساجد المسلمين من غير أن أهتز خاشعاً، وأن أشعر بشيء من الحسرة على أنني لست مسلماً)(3).

ويقول توماس أرنولد:

(1) كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن قيم الجوزية، ص81، إدارة ترجمان السنة، لاهور.

(2) كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن قيم الجوزية، ص81.

(3) العبادة في الإسلام، تأليف: الدكتور يوسف القرضاوي، ص223، الطبعة الثانية 1422-2001، مؤسسة الرسالة، بيروت.

(هذا الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم الأمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية، فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد الشرق ما لكيفية أدائه من التأثير في النفوس)(1).

ويقول:

(لا يتأتى لأحد أن يكون قد رأى مرة في حياته ما يقرب من خمسة عشر ألف مصلّ في وسط المسجد الجامع بمدينة [دلهي] بالهند يوم الجمعة الأخيرة من شهر الصيام، وكلهم مستغرقون في صلاتهم، وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في كل حركة من حركاتهم، نقول: إنه لا يتأتى لأحد يكون قد رأى ذلك المشهد إلا يبلغ تأثره به أعماق قلبه، والا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها)(2).

(1) العبادة في الإسلام، ص223.

(2) العبادة في الإسلام، ص223-224.

الصلاة في الليل

الصلاة عبادة من أجل العبادات، بل هي أجلها وأعظمها، وكيف لا تكون كذلك وهي عماد الدين، وأوّل ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله، وهي آخر ما وصّى به النبي ﷺ أمته وهو على فراش الموت، جعل يقول: «الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيماكم» (1)، وهي من العبادات التي يُطالب بها المسلم العاقل البالغ في حياته كلها. والصلاة التي يريدّها الله منها ليست كلمات تقوم بها الجوارح من غير تأمّل وتدبر فيها، بل الصلاة المطلوبة هي التي تؤثر بحياة المسلم ومنهجه على وفق شرع الله، وهي قوة للمسلم إذا أقامها متأملاً فيها. وهكذا صار هذا اللون من ألوان الصلاة قوة روحية، يستطيع بها الوقوف أمام ما يجده من صعوبات ومنغصات في حياته أولاً، وتبعث فيه الاطمئنان والرضى على ما يلاقه في حياته من عقبات بعد ذلك؛ وقد نصّ القرآن الكريم على هذا فقال تعالى:

(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾) سورة البقرة.

وكل من يقيم هذه الصلاة بشروطها وأركانها وسننها يشعر بالروح العالية التي تحلق به في هذا الوجود.

هذا ما يتعلق بصلاة الفريضة والسنن التابعة للفرائض، وأمّا صلاة الليل، فإنّها مدرسة الإخلاص، يتعلم فيها المسلم عمل السر، ولا يستطيع

(1) رواه أبو داؤد في كتاب الأدب (باب: في حق المملوك) ص932، حديث 5156، وابن ماجه في كتاب الوصايا، ص388، حديث 2698.

القيام بذلك إلا المخلصون لله، أولئك الذين يتركون دفء الفراش، ويصفقون أقدامهم بين يدي الله، وعلى هذا النهج ربّ النبي ﷺ صحابته -وبخاصة في الشهور الأولى لبعثته عليه الصلاة والسلام-.

ونحب هنا أن نعلم كيف كان النبي ﷺ يقيم الليل متهجداً، وما أثر ذلك في صحابته ﷺ.

منهج النبي ﷺ في قيام الليل

إن كل من درس منهج النبي ﷺ -وبخاصة في عبادته ربه- يتبين له أنه ﷺ كان سيد العابدين، ولا يدانيه أحد في ذلك: فكان لا يجد سعادته المثلى إلا بوقوفه بين يدي الله. لقد نزل الوحي على النبي في غار حراء، وبعد ذلك بمدة ليست بالطويلة نزلت آيات القرآن تأمره بقيام الليل إلا قليلاً، قال تعالى:

(يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ ﴿١﴾ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾) سورة المزمل.

ومنذ أن نزلت عليه هذه الآيات، اجتهد صلوات الله وسلامه عليه في قيام الليل (أكثره، أكثر من نصف الليل ودون ثلثيه، وأقله ثلث الليل)(1).

وقال تعالى:

(1) في ظلال القرآن، تأليف سيد قطب 3744/6، الطبعة الشرعية الرابعة والثلاثون، 1425-2004، دار الشروق، القاهرة-بيروت.

(إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)
سورة المزمل/20.

وهكذا كان النبي ﷺ يقضي أوقات ليله في عبادة ملؤها الخشوع والتدبر في آلاء
الله، وترتيل ما ينزل عليه من آيات القرآن. وهذا كله إعداد من الله تعالى لرسوله؛ ليتحمل
أعظم رسالة في الوجود.. تلك الرسالة التي سيلقي خلالها كثيرا من العنت والمشقة والابتلاء
والأذى من أجل هداية الناس، وإنقاذهم من ذلك التيه والضلال والشرك والكفر. وتوالت
آيات القرآن تأمره بالتهجد، فقال تعالى:

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾) سورة
الإسراء.

وقال:

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾) سورة ق.

لقد اتخذ النبي ﷺ له منهجا خاصا في قيام الليل، ولم يكن له ﷺ وقت محدد في ذلك
القيام، فكان يقوم بحسب ما يتيسر له القيام، وقد قال أنس ابن مالك ؓ:
(مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا
رَأَيْنَاهُ) (1).

وكان ﷺ إذا أراد أن يقوم الليل توشأ واستاك وتطيب، ويقوم تارة إذا

(1) رواه النسائي في كتاب قيام الليل (باب: ذكر صلاة رسول الله ﷺ) ص234، حديث 1628، الطبعة الأولى 1420-
1999، دار الشام، السعودية.

انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وكان يفتح صلاته بركعتين خفيفتين، وقد يفتحها بركعتين طويلتين أحياناً، ويرتل قراءته ترتيلاً، ويقف على رؤوس الآي، ويتأثر بترتيل القرآن، فيصلح ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان يُسرُّ في القراءة تارة، ويجهر بها أخرى، وإذا رفع صوته لا يرفعه كثيراً، وإذا أسرَّ فلا يسر بحيث لا يسمعه أحد، وكان يقوم الليل أحياناً بآية واحدة حتى الصباح، فقد قام ليلة بقوله تعالى: (إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾) سورة المائدة، وكان أكثر صلاته قائماً، وقد يصلي قاعداً... وهذا شيء من عبادته ﷺ في قيام الليل:

1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ « أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا » (1).

2- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقْرَةَ؛ فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا [أي بسورة البقرة] فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى؛ فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً: إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ »، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ يُقُولُ »).

(1) رواه البخاري في كتاب التفسير (باب: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر...) ص 1237، حديث 4837، ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة) 2172/4، حديث 2820.

حَمْدَهُ «، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ(1).

3- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعَدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ)(2).

ونجد النبي ﷺ في الحديث الأول قد أقر ما ذكرته السيدة عائشة من أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه أراد أن يظل متمسكا بتهجده؛ ليكون دائم الشكر لله تعالى.

ويشير الحديث الثاني إلى طول تهجد النبي ﷺ؛ إذ قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران، وكان يقرأ مترسلا، متأملا في الآيات التي يقرأها، وهكذا الأمر في ركوعه وسجوده، يطيل في كل منهما نحوًا من قيامه. هكذا كانت عبادته ﷺ. وهكذا الأمر في الحديث الثالث، فإنه يشير إلى طول صلاته عليه الصلاة والسلام في الليل، الأمر الذي جعل ابن مسعود يعاني من التعب حتى همَّ أن يجلس في صلاته ويدع النبي ﷺ واقفاً.

لقد كان ابن مسعود رضي الله عنه حريصا كل الحرص على الاقتداء بالنبي

(1) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل) 536/1-537، حديث 772.
(2) رواه البخاري في كتاب التهجد (طول القيام في صلاة الليل) ص330، حديث 1135، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل) 537/1، حديث 773.

الكريم في كل عمل من أعماله أو قول من أقواله، لكن حال النبي ﷺ في القيام ليست كحال ابن مسعود، ولا قوة النبي كقوة ابن مسعود في تحمل القيام، ولم يكن ابن مسعود قد اعتاد ما اعتاده النبي ﷺ من طول القيام آنذاك؛ لذلك صدر منه الهم ولم يفعل، وبعد أن رَوَّضَ ﷺ نفسه على هذه العبادة مارسها ولم يشعر بشيء من الضيق من طول الصلاة. فقد كان ﷺ إذا هدأت العيون قام فيُسمع له دوي كدوي النحل حتى يُصبح.

آيات كريمة تُثني على من يقوم الليل

أما الآيات الكريمة التي نزلت على النبي ﷺ وهي تُثني على الذين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا فكثيرة، منها ما يأتي:

قال الله تعالى:

(وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾) سورة الفرقان.

وقال:

(تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾) سورة السجدة.

ومدح الله القانتين آناء الليل فقال:

(أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾) سورة الزمر.

وقال تعالى في المتقين:

(كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾) سورة
الذاريات.

وقال تعالى واصفا أصحاب محمد ﷺ:

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ) سورة الفتح/29.

وهكذا ظل رسول الله ﷺ قائما بأمر عبادة الله، وقيام الليل حتى أتاه من ربه اليقين.

النبي الكريم يرغب صحابته في قيام الليل

كان صلوات الله وسلامه عليه يرغب صحابته بصلاة الليل -وهو ترغب لكل مسلم-

فقال:

«أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ: صَلَاةُ

اللَّيْلِ»(1).

ومن تحريض النبي ﷺ على الصلاة بالليل قوله:

«سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ! مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَرَائِنِ؟! مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ

الْحُجُرَاتِ؟! يَا رَبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا غَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ»(2).

وقوله ﷺ:

«أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسَ

(1) رواه مسلم في كتاب الصيام (باب: فضل صوم المحرم) ص 478، حديث 2755، طبعة دار الفحاء ودار السلام.
(2) رواه البخاري في كتاب التهجد (باب: تحريض النبي ﷺ على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب) ص 180، حديث 1126، طبعة دار الفحاء ودار السلام.

نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»(1).

وقوله:

«إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها، أعدّها الله لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام»(2).

وقوله:

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَنْقُضُ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟»(3).

وقوله:

«عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلْسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ»(4).

لقد كان النبي ﷺ يعلم ما لصلاة الليل من الأجر، فكان يحض صحابته بأساليبه الكثيرة من أجل الحفاظ عليها، قال ربيعة بن كعب الأسلمي:

(كُنْتُ أَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: «سَلْ!» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَاقَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «أَوْغَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ

(1) رواه الإمام أحمد 201/39، حديث 3784، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرش.

(2) رواه ابن حبان في صحيحه في كتاب البر والإحسان (باب: إفشاء السلام وإطعام الطعام) 262/2، حديث 509 بتحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط.

(3) رواه البخاري في كتاب التهجد (باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل) ص183، حديث 1145.

(4) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (باب: من فتح له منكم باب الدعاء) ص809، حديث 3549، طبعة دار الفحاء ودار السلام.

ذَآكَ. قَالَ: «فَاعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (1).

وعن علي بن أبي طالب عليه السلام: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ: «أَلَا تَصْلِيَانِ؟»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثْنَا؛ فَانصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مَوْلٍ، يَضْرِبُ فَخْذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا) (2). فلم يقدم النبي ﷺ على إيقاظ ابنته وابن عمه من نومهما في وقت راحتها وسكونهما إلا من أجل أن يحرزها فضيلة عظمى هي فضيلة صلاة الليل لما ينال صاحبها من منزلة عظيمة يوم القيامة.

وكان عليه الصلاة والسلام يريد من المسلم الذي يقوم الليل أن يداوم على ذلك ولا يتركه، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ) (3).

إنَّ مكابدة الساعات الطويلة في عبادة صلاة الليل، والوقوف الدائم أكثر الليل: صلاة وركوعا وسجودا وتلاوة للقرآن ليس بالأمر اليسير؛

(1) رواه مسلم في كتاب الصلاة (باب: فضل السجود والحث عليه) 353/1، حديث 489.

(2) رواه البخاري في كتاب التهجد (باب: تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل) ص328، حديث 1127، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: ما رُوي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح) 538/1، حديث 775.

(3) رواه البخاري في كتاب التهجد (باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) ص333، حديث 1152، ومسلم

في كتاب الصيام (باب: النهي عن صوم الدهر) 814/2، حديث 1159.

ذلك لأنها تحتاج إلى مجاهدة النفس، ومخالفة الشيطان، ومقاومة الهوى، وبخاصة في الأيام الأولى لقيام الليل، فإذا تغلب المسلم على ذلك، وجد لذة تلك العبادة؛ فتصير سعادته الكبرى فيها. لذلك كان الحسن البصري يقول:

(لم أجد من العبادة شيئاً أشد من الصلاة في جوف الليل، فقليل له: ما بال المتجهدين أحسن الناس وجوهاً؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره)(1).

الصحابة وقيام الليل

ولقد اقتدى الصحابة وآل بيته الأطهار بهدي النبي ﷺ في عبادته: فكان منهم من عُرف بقيام الليل وصيام النهار؛ فتسابقوا إليها، وكان منهم من يقف في صلاته كأنه وتد أو سارية، ومنهم من تورمت قدماه من كثرة القيام، ومنهم من يسجد فيغرق مكان سجوده بالدموع؛ خوفاً من الله، وطمعا في جنته، ومنهم من كان يقرأ آية من كتاب الله، ويظل ليله مردداً لها حتى يصبح، ومنهم من يقرأ القرآن في ركعة واحدة.

وسأذكر أمثلة تفصح عن أثر النبي ﷺ في بناء شخصية الصحابة في قيام الليل: أولئك الذين اجتهدوا في عبادتهم لله، ففازوا بنصيب كبير من رضوان الله، حتى صارت رحمت الله تنزل بذكرهم.

قال سعيد بن المسيّب: (كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب الصلاة في

(1) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي ص83، بتحقيق: زهير الشاويش، الطبعة التاسعة 1421-2000، المكتب الإسلامي، بيروت.

جوف الليل(1).

ولم يكن له ﷺ وقت معين ينام فيه: فكان ينعس وهو قاعد، فقليل له: يا امير المؤمنين، الا تنام؟ فقال: كيف انام: إن نمت بالنهار ضيعت امور المسلمين، وان نمت بالليل ضيعت حظي من الله ﷻ (2) -يعني القيام-.

وعن زيد بن أسلم عن أبيه (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ أَقْبَطَ أَهْلُهُ لِلصَّلَاةِ، يَقُولُ لَهُمْ: الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ! ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: [وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى]) (3).

(وكان في وجهه خطان أسودان مثل الشراك من البكاء وكان يمر بالآية من ورده بالليل فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض) (4).

(كان يصلي بالناس العشاء، ثم يدخل إلى بيته فلا يزال يصلي إلى آخر الليل) (5).

أما عثمان بن عفان ﷺ، فقد قال فيه عطاء بن أبي رباح:

(1) صفة الصفوة لابن الجوزي 286/1، تحقيق: محمود فاخوري ود. محمد رواس قلعه جي، الطبعة الثانية 1399-

1979، دار المعرفة، بيروت.

(2) صفة الصفوة 382/2.

(3) رواه الإمام مالك في (ما جاء في صلاة الليل) 175/1، حديث 311، بتحقيق: د. بشار عواد معروف، الطبعة الأولى

1416-1996، دار الغرب الإسلامي، بيروت.

(4) التبصرة لابن الجوزي 361/1، بتحقيق: خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة.

(5) أنساب الأشراف للبلاذري 419/3.

(إنَّ عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بالناس، ثم قام خلف المقام، فجمع كتاب الله في ركعة كانت وتره؛ فسميت البتراء)(1).

وقال الحافظ الذهبي:

(وصحَّ من وجوه أنَّ عثمان قرأ القرآن كله في ركعة)(2).

وكان رضي الله عنه (يصوم الدهر، ويقوم الليل إلا هجعة من أوله)(3).

وحدَّث ما شئت أن تُحدَّث عن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد وصف ضرار بن ضمرة سيدنا علياً بأنه كان (يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته)(4).

ولمَّا دخل الأشتر النخعي عليه رضي الله عنه وهو قائم يصلي؛ فقال له: يا أمير المؤمنين، صوم بالنهار، وسهر بالليل، وتعب فيما بين ذلك! فلمَّا فرغ علي من الصلاة قال له: (سفر الآخرة طويل، فيحتاج إلى قطعه بسير الليل)(5).

وكان عبد الله بن مسعود سيداً من سادات من يقوم الليل، فقد روى علقمة بن قيس هذا الحديث فقال: (بِثُّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةً فَقَامَ

(1) الطبقات الكبرى لابن سعد 75/3.

(2) تاريخ الإسلام للذهبي 476/3، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، الطبعة الأولى 1407-1987، دار الكتاب العربي.

(3) المصنف لابن أبي شيبة 73/2، حديث 6610، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، الطبعة الثانية 1426-2005، دار الكتب العلمية، بيروت.

(4) صفة الصفوة لابن الجوزي 315/1.

(5) علي بن أبي طالب، تأليف: علي محمد محمد الصلابي ص 269-270، طبعة دار ابن كثير الثانية 1426-2005، دار ابن كثير، دمشق-بيروت.

أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَكَانَ يَقْرَأُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فِي مَسْجِدِ حَيْهٍ، يُرْتَّلُ، وَلَا يُرْجَعُ يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَلَسِ إِلَّا كَمَا بَيْنَ الْأَذَانِ لِلْمَغْرِبِ إِلَى انْصِرَافٍ مِنْهَا، ثُمَّ أَوْتَرَ(1).

(وكان ﷺ إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوي كدوي النحل)(2).

وقال:

(كفى بالمرء من الشقاء -أو من الخيبة- أن يبیت وقد بال الشيطان في اذنه، فيصبح ولم

يذكر الله)(3).

وقال ﷺ:

(فضل صلاة الليل على صلاة النهار، كفضل صدقة السرّ على صدقة العلانية)(4).

وقد وصف معاذ بن جبل ﷺ صلاته في الليل فقال:

(انام أول الليل، فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب

نومي كما أحتسب قومتي)(5).

وكان معاذ يقول حين يتهجّد من الليل:

(1) رواه الطبراني في الكبير 280/9، حديث 9404، تحقيق: السلفي، الطبعة الثانية 1422-2002، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

(2) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص212، حديث 852، ضبط نصوصه: عادل سعد محمد مطاوع، 1431-2010، دار العقيدة، القاهرة.

(3) المصنف لابن أبي شيبة، 125/7، رقم 34544.

(4) حلية الأولياء، 130/1.

(5) رواه البخاري في كتاب المغازي(باب: بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ الى اليمن قبل حجة الوداع. ص1078، حديث 4341 و4342.

(اللهم قد نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت حيٌ قيوم، اللهم طلبي للجنة بطئ، وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هُدىً ترده إليَّ يوم القيامة؛ إنك لا تخلف الميعاد)(1).

ويتحدث التابعي الجليل مجاهد عن عبد الله بن الزبير فيقول: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع(2).

وقال مسلم بن يناق:

(ركع ابن الزبير يوماً ركعة، فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وما رفع رأسه)(3).

وروى يوسف بن الماجشون عن الثقة بسنده قال:

(قسم ابن الزبير الدهر على ثلاث ليال: فليلة هو قائم حتى الصباح، وليلة هو راکع حتى الصباح، وليلة هو ساجد حتى الصباح)(4).

وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق: كان ابن الزبير قوام الليل، صوام النهار، وكان يسمى حمام المسجد(5).

أما ابن عباس -رضي الله عنهما- فقد قال: (ركعتان مقتصدتان في تفكّر، خير من قيام ليلة والقلب ساه)(6).

(1) صفة الصفوة لابن الجوزي، 492/1.

(2) صفة الصفوة، 765/1.

(3) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، 171/28.

(4) سير أعلام النبلاء للذهبي، 369/3.

(5) حلية الأولياء، 335/1.

(6) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 151/1، دار المعرفة، بيروت.

وقد كان ﷺ يطبق ذلك في عبادته. فعن عبد الله بن أبي مليكة قال: (صحت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل، يرتل ويكثر في ذلك التسبيح)(1). لقد كان ابن عباس يدرك بثاقب بصيرته مقاصد الشريعة في العبادة، وزاد من معرفته حقيقة العبادة عيشه الأول مع الرسول ﷺ، وإطلاعه على عبادته، فكانت مصاحبته للنبي الكريم دروساً عملية تلقاها عنه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن انتقل النبي إلى جوار ربه، صحب عمر بن الخطاب، ورأى عبادته كيف كانت. فلا عجب إذا رأينا ابن عباس قد صار محبا لعبادة الله متهجدا في ليله.

وهكذا الأمر في أنس بن مالك خادم النبي ﷺ، فقد (كان أنس يصلي فيطيل القيام، حتى تقطر قدماه دما)(2).

وهكذا الأمر مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقد قال النبي ﷺ يوما في عبد الله بن عمر: « نِعَمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ». فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا(3).

(كان له مهراس فيه ماء فيصلي ما قُدِّرَ له، ثم يصير إلى الفراش، فيغفي إغفاء الطائر، ثم يقوم فيتوضأ، ثم يصلي، ثم يرجع إلى فراشه،

(1) صفة الصفوة 1/755.

(2) صفة الصفوة 1/711.

(3) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ (باب: مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما) ص946، حديث 3739، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة (باب: من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) 4/1928، حديث 2479.

فيغفى إغفاء الطائر، ثم يثب فيتوضأ، ثم يصلي، يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسا(1). وعن نافع قال: (كان ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة أحيا بقية ليلته)(2). وكان ﷺ يقول:

(ما آسى على شيء من الدنيا إلا ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل..)(3).

أما أسيد بن حضير، فيروي قصة تلاوته القرآن في جوف الليل أبو سعيد الخدري ﷺ فيقول:

(إِنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مَرْبِدِهِ؛ إِذْ جَالَتْ فَرْسُهُ. فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ -أَيْضًا-. قَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظِّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ، حَتَّى مَا أَرَاهَا؛ فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مَرْبِدِي؛ إِذْ جَالَتْ فَرْسِي؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ». قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ»، قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ»، قَالَ: فَانْصَرَفْتُ -وَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا خَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ- فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظِّلَّةِ، فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ،

(1) الإصابة 295/6 بتحقيق د. عبد الله عبد المحسن التركي ود. عبد السند حسن ميامة.

(2) الإصابة 300/6.

(3) رهبان الليل، د. سيد بن حسين العفاني، 353/1 نقلا عن مختصر قيام الليل ص25.

وَلَوْ قَرَأَتْ لَأُصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ: مَا تَسْتَرِي مِنْهُمْ» (1).

وفي مثل هذا ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال:

(كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِسَطْنَيْنِ -أَيَ بَحْلَيْنِ طَوِيلَيْنِ- فَتَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنْزَلَتْ لِلْقُرْآنِ» (2) (3).

(1) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: نزول السكينة لقراءة القرآن) 548/1-549، حديث 796.

(2) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: نزول السكينة لقراءة القرآن) حديث 795.

(3) وقد حدث لمثل هذا لأخي الطبيب الشيخ إدريس الحاج داؤد -رحمه الله- فلقد قمنا بزيارة قرية من قرى الموصل، وفي طريق العودة، طلب منا أستاذنا الداعية غانم حمودات أن يذكر كل واحد منا حادثة غريبة وقعت له، فحدثنا الدكتور إدريس الحاج داؤد قائلا:

أتاني رجل بعد منتصف الليل في الشتاء، وذكر أن في بيته مريضا يعاني من ألم شديد، ويشق عليه البقاء إلى الصباح، وطلب مني أن أذهب معه لأصف له العلاج. قال: فذهبت معه ووصفت له العلاج، ثم عدت إلى داري وقلت: سأصلي صلاة الليل إلى أذان الفجر، وكان مفتاح مسجد الصديق عندي افتحه كل يوم لصلاة الفجر، وأقوم برفع الأذان فيه، فقامت بصلاة الليل إلى الفجر، ثم قمت على العادة ففتحت المسجد لصلاة الفجر وصلينا فيه، ولما ذهبت إلى عيادتي صباحا جاءني رجل لا أعرفه وقال لي: =أنت والله تقوم الليل! فأجبتة أخشى أن تكون مخطئا! قال: لا والله، إن الله تعالى أكرمني فجعلني أرى قناديل من نور فوق بيت كل من يصلي صلاة الليل.

إنها كرامة تؤيدها ما ثبت عن صحابة النبي ﷺ.

وهذا تميم الداري عليه السلام كان كثير الصلاة بالليل، وقد قام ليلة بآية حتى أصبح وهي: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾) (1) سورة الجاثية.

وعن المنكدر بن محمد عن أبيه (أَنَّ تَمِيمَا الدَّارِي نَامَا لَيْلَةً لَمْ يَقُمْ يَتَهَجَّدُ؛ فَقَامَ سَنَةً لَمْ يَنَمْ فِيهَا؛ عَقُوبَةً لِلَّذِي صَنَعَ) (2).

وقال ابن المبارك: (ما بلغني عن أحد من أصحاب النبي عليه السلام من العبادة ما بلغني عن تميم الداري) (3).

ونظر إلى سبط النبي عليه السلام الحسن بن علي بن أبي طالب، فنراه يأخذ نصيبه من القيام أول الليل، وأما أخوه الحسين بن علي، فكان يقيم آخر الليل (4).

واتخذ أبو هريرة له منهجا خاصا في صلاة التهجد: فكان هو وامراته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا: (يصلي هذا، ثم يوقظ هذا، ويصلي هذا، ثم يوقظ هذا) (5).

وحدث أبو هريرة عن منهجه في قيام الليل فقال: (إِنِّي لَأَجْزِي اللَّيْلَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَتُلْتُ أَنَا، وَتُلْتُ أَقَوْمٌ، وَتُلْتُ أَتَذَكَّرُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام) (6).

(1) الإصابة 10/2 بتحقيق: عبد الله التركي.

(2) سير أعلام النبلاء 445/2.

(3) الزهد للإمام أحمد ص 273، حديث 1115 بتحقيق: عادل سعد محمد مطاوع.

(4) الزهد للإمام أحمد ص 236، حديث 960.

(5) الحلية لأبي نعيم 382/1، والإصابة 442/7، وسير أعلام النبلاء 609/2.

(6) سنن الدارمي 79/1، تحقيق: سيد إبراهيم وعلي محمد علي، الطبعة الأولى، 1420-2000، دار الحديث، القاهرة.

وأما عن قيام أبي الدرداء، فيكفينا أن نذكر قوله: (لولا ثلاث ما أحببت البقاء: ساعة ظمأ الهواجر، والسجود في الليل، ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطيب الثمر)(1).
أما أبو ذر الغفاري، فكان يقول:
(يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير، يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق)(2).
وكان عامر بن عبد قيس يبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. و (لمّا احتضر عامر بكى، فقليل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت، ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر، وقيام الليل)(3).
وحدّث ما شئت أن تحدث عن قيام عباد بن بشر، وعثمان بن مظعون، وسالم مولى أبي حذيفة، وعمرو بن العاص، وسعيد بن عامر، وشداد بن أوس، وعامر بن ربيعة، والمنذر بن عمرو، وأبي ثعلبة الخشني، وسهيل بن عمرو، وعبد الله بن حنظلة وغيرهم(4).
إنّ كل ما ذكرته هنا من صلاة التهجد وقيام الليل لعدد من الصحابة كان نماذج ليس إلا؛ لأنّ أكثر الصحابة كان دأبهم قيام الليل والناس نيام،

(1) سير أعلام النبلاء 349/2.

(2) الزهد للإمام أحمد ص202، حديث 807 تحقيق: عادل سعد محمد مطاوع، 1431-2010، دار العقيدة، القاهرة-الاسكندرية.

(3) سير أعلام النبلاء 19/4.

(4) لزيادة الاطلاع ينظر: رهبان الليل، تأليف: د. سيد بن حسين العفاني، 375-332/1.

وقد وصف أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام ما كان عليه الصحابة من كثرة القيام والصلاة فقال:

(لقد رأيت أصحاب محمد عليه السلام، فما أرى أحدا يشبههم: لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً، وقد باتوا سجداً وقياماً، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تُبَلَّ جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف؛ خوفاً من العقاب، ورجاءاً للثواب)(1).

ولقد كان قيام الصحابة في الليل من أسباب إسلام هند بنت عتبة زوج أبي سفيان. ففي صبيحة فتح مكة أقبلت إلى زوجها تقول له: أريد أن أبايع محمداً عليه السلام (...إني والله ما رأيت الله عبداً حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلة، والله إن باتوا إلا مصلين قياماً وركوعاً وسجوداً)(2).

إنه جانب ضئيل من عبادة صحابة النبي عليه السلام، تتمثل فيه المحبة للصلاة في جوف الليل في صورة من أبدع صورها، ولا يستطيع أن يقوم بهذا إلا أصحاب الهمم العالية، أولئك الذين ذاقوا لذة التهجد في جوف الليل، فكانت

(1) نهج البلاغة ص178، شرح الإمام: محمد عبده، بتحقيق: أحمد جاد، الطبعة الأولى 1427-2006، دار الغد الجديد، القاهرة.

(2) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 318/5، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ومسعد عبد الحميد السعدني، الطبعة الأولى 1422-2002، دار الكتب العلمية، بيروت، والإصابة في تمييز الصحابة 268/14 تحقيق: عبد الله التركي وعبد السند حسن يمامة، الطبعة الأولى 1429-2008، القاهرة، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 177/70.

سلوتهم وراحتهم فيه.

ما يعين على قيام الليل

قيام الليل ليس بالأمر اليسير إلا من يسره الله عليه ووفقه له، وهناك أمور تعين على القيام بعد توفيق الله ينبغي مراعاتها منها ما يأتي:

1- عدم الاكثار من الطعام:

ان كثرة الطعام يتبعها كثرة الشرب، ولا ريب ان ذلك يؤدي الى ثقل يجده الانسان في جسده، فيغلبه النوم، فلا يقدر على قيام الليل وقد تؤدي كثرة الطعام والشراب تلذذاً الى السمن الذي ذمه النبي ﷺ، فقال:

«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً، «ثم إنَّ بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن» (1).

فكان الحديث الشريف يذم من يتخذ أسباب السمن، وهذا لا يشمل من كان جسمه له القابلية على السمن.

وقال ﷺ:

«ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن، حسب ابن آدم أكالات يقرن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنفسه» (2).

(1) رواه الامام أحمد في مسنده 47/15-48، والبخاري في كتاب أصحاب النبي ﷺ (باب: فضائل أصحاب النبي ﷺ)، ص612، حديث 3650، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة (باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم)، 4/1964، حديث 2535.

(2) رواه الامام أحمد في مسنده -واللفظ له- 422/28-423، طبعة شعيب الارناؤوط وجماعته، والترمذي في كتاب الزهد (باب: ما جاء في كراهية كثرة الاكل) ص542، حديث 2380، طبعة دار الفحاء ودار السلام.

ورأى معقل بن حبيب قوماً يأكلون كثيراً فقال: ما نرى أصحابنا يريدون يصلون الليلة.
وقال سفيان الثوري: (عليكم بقلة الأكل تملكون قيام الليل)(1).

2-ترك المعاصي:

تبعد المعاصي الانسان عن ربه، فيقسو قلبه، وتحول تلك بينه وبين قيام الليل، يعرف ذلك تمام المعرفة المتقون، اولئك الذين زكوا انفسهم بالطاعات، وابتعدوا عن المعاصي والآثام.
فقال سفيان الثوري:

(حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنوب أذنبته)(2).

وقال الحسن البصري:

(إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار)(3).
وقال-أيضاً:-

(ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه، تفقدوا نفوسكم كل ليلة عند الغروب، وتوبوا إلى ربكم لتقوموا الليل) وكان كثيراً ما يقول: (إنما يثقل قيام الليل على من أثقلته الخطايا)(4).

وقال رجل لابراهيم بن أدهم: (إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواءً؛ فقال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل؛ فان وقوفك

(1) كتاب تنبيه المغترين للشعراني ص72 وضع حواشيه: الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، طبع سنة 2010-1431.

(2) حلية الأولياء 15/7، ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص83.

(3) رهبان الليل د. سيد بن حسين العفاني/777/1.

(4) تنبيه المغترين للشعراني ص71-72.

بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف(1).
والخطايا التي يرتكبها الانسان قد تكون سبباً من أهم الاسباب التي تحرم الانسان قيام الليل، وقد قيل لابن مسعود: (إنا لا نستطيع قيام الليل! قال أبعدتكم ذنوبكم)(2).
وقيل للحسن البصري: (عجزنا عن قيام الليل! قال: قيدتكم خطاياكم، إنما يؤهل المملوك للخلوة بهم من يصدق في ودادهم ومعاملتهم، فأما من كان من أهل مخالفتهم، فلا يرضونه لذلك)(3).

3- ترك السمر بعد العشاء(4):

دعا النبي ﷺ صحابته الى ترك السمر بعد العشاء، ونهى عنه وذمه وعابه لأن السمر في كثير من الاحيان يؤدي الى ضياع الوقت الذي هو رأس مال الانسان، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (جذب لنا رسول الله ﷺ السمر بعد العشاء)(5).

واستجاب الصحابة لما دعا اليه النبي ﷺ، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو الناس الى الذهاب الى بيوتهم بعد صلاة العشاء ويقول لهم: (قوموا؛ لعل الله يرزقكم صلاة)، بل كان يضرب الناس بدرته ويقول: (أَسْمَرَ أَوَّلَ

(1) تنبيه المغترين للشعراني ص72.

(2) رهبان الليل 778/1.

(3) رهبان الليل 779-778/1.

(4) لزيادة الاطلاع ينظر: رهبان الليل 781/1-787.

(5) رواه ابن ماجه في كتاب الصلاة (باب: النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها) 230/1، حديث703، والامام أحمد في مسنده.

الليل ونوم آخره؟!). وكانت عائشة رضي الله عنها اذا سمعت أحداً من أهلها يتحدث بعد العشاء قالت: (أريحوا كُتَابَكُمْ). وجاء رجل الى دار حذيفة بن اليمان فخرج اليه وسأله عن حاجته؟ فقال: الحديث! فلم يدخله حذيفة، واغلق الباب دونه وقال له: (جذب لنا عمر بن الخطاب الحديث لنا بعد العتمة).

وكثيراً ما كان الاباء يدعون ابناءهم الى النوم بعد صلاة العشاء من أجل صلاة الليل، فعن معاوية بن قرّة أن أباه كان يقول لابنيه إذا صلى العشاء: (يابني ناموا؛ لعل الله يرزقكم من الليل خيراً).

ومع هذا، فقد ابيح السمر إذا كان في طلب العلم، أو كان في الحديث مع الاهل، أو في شأن مهم من شؤون المسلمين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله ﷺ يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين وأنا معه)(1).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله ﷺ عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله ﷺ بالليل، فتحدّث النبي ﷺ مع أهله ساعة، ثم رقد(2).

4-عدم المبالغة في حشو الفراش:

الفراش اللين يجعل الانسان مستغرقاً في النوم الطويل. لذلك اتخذ

(1) رواه الترمذي في أبواب الصلاة (باب: ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء) ص47، حديث 169، طبعة دار الفيحاء ودار السلام.

(2) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه) 530/1، حديث 190.

النبي ﷺ له فراشاً خشناً ووسادة حشوها ليف، ليساعده ذلك على قيام الليل؛ إذ إن الفراش الوثير قد يعيقه عن ذلك، فكان ينام على حصير، فيراه من يراه من الصحابة وقد أثر الحصر في جنبه؛ فيعتصر الالم قلوب صحابته حين يرونه على هذه الحالة وتذرف منهم الدموع شفقة عليه. ولما اقترح عليه بعض الصحابة أن يتخذ له فراشاً ليناً فأجابه:

(ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف؛ فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار، ثم راح وتركها)(1).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت عليّ امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله ﷺ قطيفة مثنية؛ فانطلقت فبعثت إليّ بفراش حشوه الصوف؛ فدخل عليّ رسول الله ﷺ فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: قلت يا رسول الله، فلانة الانصارية دخلت عليّ فرأت فراشك فذهبت فبعثت إليّ بهذا؛ فقال: «رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة»(2).

ولقد طبق النبي ﷺ هذا على من يعول-أيضاً-ضارباً بذلك لنا أعظم مثل، فقد جهّز فاطمة يوم زواجها من عليّ، بجهاز يقربها الى الله تعالى، فروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (جهز رسول الله ﷺ فاطمة في خميل، وقربة، ووسادة آدم حشوها ليف الإذخر)(3).

(1) سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الالباني، المجلد الاول-القسم الثاني ص800، حديث439.
(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان 173/2، حديث1468، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد1/14، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد11/ 102 وهو صحيح بشواهده.
(3) رواه الامام أحمد2/73، رقم643، وصححه أحمد محمد شاكر، وشعيب الارنؤوط.

وللعلم الحديث كلمة

ولا بأس أن نستأنس بقضايا علمية اكتشفت حديثاً، وقد كان ديننا قد دعا إليها منذ إشراق شمسهِ على الوجود، من ذلك: تلك الفوائد الصحية لقائم الليل. وقد أورد قسماً منها الاستاذ محمد خير رمضان يوسف في كتابه (نوادير الشوارد)(1) فقال:

(قيام الليل يعطي همّةً ونشاطاً، ويصرف عن المرء أوجاع الظهر وآلامه في مستقبل حياته. وقد ثبت في إحدى الدراسات الطبية أن المسنين الذين يقومون الليل في رمضان (صلاة التراويح) يتمتعون بمستوى أداء أعلى بالنسبة لفقرات ظهورهم، مقارنة بالذين لا يقومون الليل)(2).

كما إن قيام الليل يُعدّ وقاية من مرض تصلب الشرايين، الذي قد يصيب القلب والدماغ وغيرهما من الأعضاء، فيؤدي إلى الذبحة الصدرية، والجلطة القلبية والدماغية، وذلك لأنّ المستيقظ في الليل يقطع وتيرة النوم وسكونه الطويل، الذي يؤهب إلى ظهور مرض تصلب الشرايين(3).

وبعد:

فإنّ قيام الليل يُذكّر المسلم بحقيقة ضعفه وعجزه وفقره وذله أمام الله.

(1) ص 64، الطبعة الأولى 1420-1999، المكتبة التوفيقية، بيروت

(2) دراسة عن فقرات الظهر وقيام الليل قُدمت في مؤتمر القرآن والإعجاز الطبي في القاهرة عام 1406هـ/الدكتورة سلوى محمد رشدي.

(3) الليل نومه وقيامه، تأليف: سمير إسماعيل الحلو ص 62، مكتبة دار التراث 1412هـ المدينة المنورة.

إنه يغرس حقيقة العبودية والانكسار لله وحده، فيعيش بين الخوف والرجاء، يسأل ربه مسألة المسكين، ويبتهل إليه ابتهاًل الخائف الضريع، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «..يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم...»(1).

وينبغي أن لا يغرب عن بالنا أن التهجد في الليل عامل مهم من عوامل زرع الاخلاص في نفس المسلم. إنه يعينه على القيام بأعباء الحياة؛ لذلك دعا رسول الله ﷺ صحابته إليه فقال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم»(2).

وبالمداومة على قيام الليل يشعر المسلم بلذة مناجاته ربه، فيأنس بالله، ويجد سعادته المثلثى في تلك اللحظات، وقد قال أبو سليمان الداراني: (أهل الليل في ليلهم ألد من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا)(3).

وقال ابن المنكدر:

(ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الإخوان، وصلاة

(1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة (باب: تحريم الظلم) 1994/4، حديث 2577.

(2) رواه الترمذي في (باب: دعاء النبي ﷺ)، ص806، حديث 3549(م2).

(3) تزكية النفوس ص56.

الجماعة(1).

وقد قال ثابت البناني:

(ما شيء أجده في قلبي ألد عندي من قيام الليل)(2).

ويتأسف القاسم بن محمد على خصلتين كانتا في الناس ثم ذهبتا عنهم فقال:

(خصلتان كانتا في الناس ذهبتا منهما: الجود بما رزقهم الله، وقيام الليل)(3).

وينبغي أن لا يغرب عن بالنا أن صلاة التهجد في الليل تعين صاحبها على ما يلاقيه من

تعب ونصب في هذه الحياة، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا

وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾) سورة المزمل.

وليس صواباً أن يتعلل بعض من الناس بكثرة مشاغله التي تحول بينه وبين قيام الليل،

فإن مشاغله لم تكن أكثر من مشاغل رسول الله ﷺ، ومع ذلك، فإنه -عليه السلام- لم يترك

قيام الليل في حضر ولا سفر. فإن صعب عليك -أخي المسلم- القيام، فصل قبل أن تنام ولو

ركعتين لتكون من الفائزين، وادع ربك أن يتقبل منك ما تقدمه من عمل.

(1) تزكية النفوس ص56.

(2) رهبان الليل 790/1.

(3) رهبان الليل 790/1-791.

حفظ القرآن الكريم وتلاوته

نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة (العلق) على النبي ﷺ، فسمع النبي كلاماً أخذ بهجامع قلبه . ثم تتابعت الآيات والصور نزولاً عليه؛ فازداد النبي تأثره بكل آية من آيات القرآن، حتى كان يسابق جبريل في تلقي القرآن قبل أن ينتهي منه لذلك جاء التوجيه الرباني:

(وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾)

سورة طه.

وكان صلوات الله وسلامه عليه حين نزول الوحي عليه يحرك لسانه ليتعجل بحفظه؛ خشية أن يفوته شيء منه؛ لذلك جاء الأمر الإلهي:

(لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾) سورة القيامة.

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه يشعر حين تلاوة القرآن بجوٍّ روحي ينقله إلى عالم آخر غير العالم الذي يعايشه. وقد ظهر تأثره بآيات القرآن أكثر ما ظهر في صلاته، فكان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وحين يسمع آيات القرآن يتلوها واحد من صحابته، تمتليء روحه صلوات الله وسلامه عليه نشوة بما يسمعه من آيات، وتستمتع حواسه كلها بنشوة القرآن الروحية. يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث فيقول: (قال لي رسول الله ﷺ: «إقرأ عليّ» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحبُّ أن أسمعَهُ من غيري» فقرأتُ عليه سورة النساء، حتى بلغتُ (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ

عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ فَإِذَا عَيَّنَاهُ تَذَرِّقَانِ (1).

دعوة النبي ﷺ إلى تعلم القرآن وتعليمه

دعا رسول الله ﷺ صحابته - وهي دعوة لكل مسلم في هذا الوجود- إلى تعلم القرآن وتعليمه؛ متخذاً عدداً من الأساليب في ذلك ومبيناً ما أعدّه الله لمن يعلم القرآن ومن يتعلمه ومن يتلوّه، فقال صلوات الله وسلامه عليه:

«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (2).

يبين الحديث أن أفضل الناس من حفظ القرآن، وفهم تفسير آياته، ثمّ علّمه الناس ودعاهم إلى العمل به. وبهذا يكون قد جمع الخير له ولغيره. فلا عجب إذا علمنا أن (سفيان الثوري) رحمه الله، رجّح تعلّم القرآن وتعليمه والعمل بأحكامه على الجهاد في سبيل الله؛ لأنّ من فهم آيات القرآن، سارع إلى العمل بكل حكم من أحكامه، ومنها أحكام الجهاد في سبيل الله.

وما أعظم ثواب الله لمن قرأ آيات من كتاب الله فيكون له الأجر الجزيل على ذلك، وقد قال النبي ﷺ:

«إن هذا القرآن مآدبة الله فاقبلوا من مآدبته ما استطعتم، إن هذا

(1) رواه البخاري في كتاب التفسير (باب: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) ص 1138، حديث 4582.

(2) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن (باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ص 1299 حديث 5027.

القرآن حبل الله، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد، اتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف»(1).

وإذا كان من يقرأ القرآن وحده، له من الأجر ما بينه النبي ﷺ لنا، فإن الاجتماع على تلاوته في المسجد، له ما له من الفضل؛ إذ ينزل الله على التالين لكتابته سكينه، وتعمهم رحمته ﷻ ويثني عليهم تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، وذلك تبياناً لعلو درجتهم، فقال النبي ﷺ:

«... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده»(2).

ويضرب لنا النبي ﷺ هذه الأمثلة الرائعة التي فيها التشبيه والتمثيل لمن يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه من المؤمنين والمنافقين -وهي غنية عن أي شرح كان- فيقول:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرَجَةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الثَّمَرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا

(1) رواه الحاكم في كتاب فضائل القرآن 741/1-742 حديث 2040.

(2) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن) 2074/4 حديث 2699.

مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ»(1).

وينص النبي ﷺ على المكانة العالية التي يتبوأها الحافظ لكتاب الله باتقان ذاكراً أن منزلته مع رسل الله أو كتبه الله البررة، وأما من يحرص على تلاوة القرآن تلاوة صحيحة، لكنه لا يقدر على ذلك، فيتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران: أولهما: أجره بالتلاوة، وثانيهما: بمشقته في التلاوة فيقول:

«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»(2).

والقرآن شافع مقبول الشفاعة يوم القيامة، ويجادل عن صاحبه فيطلب من الله أن يغفر سيئاته ويتجاوز عن ذنوبه فيقول النبي ﷺ:

«القرآن مشفع، وماحل مصدق، مَنْ جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار»(3).

ويقول:

(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد (باب: قراءة الفاجر والمنافق) ص 1822، حديث 7560، ومسلم -واللفظ له- في كتاب صلاة المسافرين (باب: فضيلة حافظ القرآن) 549/1، حديث 797.

(2) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (باب: فضل الماهر بالقرآن) 550/1، حديث 798.

(3) رواه ابن حبان في صحيحه (في ذكر البيان بأن القرآن مَنْ جعله إمامه بالعمل قاده إلى الجنة...) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 167/1، حديث 124.

«إقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»(1).

ويقول:

«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني، قال: فُيُشَفَّعَان»(2).

ولما كانت الجنة ليست في درجة واحدة بل هي في درجات، فإن صاحب القرآن يرتقي في درجات الجنة بقدر قراءته لآيات القرآن. يقول النبي ﷺ :
«يقال -يعني لصاحب القرآن- إقرأ وأرتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها»(3).

قال الخطابي: (جاء في الأثر: أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فيقال للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءاً منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة)(4).

ولا يقتصر أجر تلاوة القرآن على من يتلوه، بل يتعداه إلى والديه،

(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين (باب: فضل قراءة القرآن) 553/1، حديث 804 .

(2) رواه الإمام أحمد في مسنده باسناد صحيح 188/6، حديث 6626

(3) رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن (باب:18) ص651، حديث 2914.

(4) الترغيب والترهيب للمنذري 350/2-351، ضبط أحاديثه وعلق عليه مصطفى محمد عمارة، الطبعة الثالثة 1968-1388، دار إحياء التراث العربي بيروت.

فيقول النبي ﷺ:

«من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا فيقال بأخذ ولدكما القرآن»(1).

هذا هو ثواب الوالد الذي حفظ ولده القرآن، وهذه هي منزلته يوم القيامة، فما ظنكم بمنزلة من حفظ القرآن وعمل به؟.

ومن فضل تلاوة القرآن: أن الملائكة تنزل إلى من يتلوه إذا كان التالي له من ذوي الصلاح والصوت الحسن ، وهذا ما وقع للصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله عنه، (فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير، بينما هو ليلاه يقرأ في مربده؛ إذ جالت فرسه. فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت -أيضا- قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمْتُ إليها، فإذا مثل الظلّة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجوّ حتى ما أراها؛ قال فعَدَوْتُ على رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله بينما أنا البّارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي؛ إذ جالت فرسي؛ فقال: رسول الله ﷺ اقرأ ابن حضير، قال: فقرأت، ثم جالت -أيضا- فقال رسول الله ﷺ: اقرأ ابن حضير، قال: فقرأت، ثم جالت -أيضا- فقال رسول الله ﷺ: اقرأ ابن حضير قال: فأنصرفت - وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلّة، فيها أمثال السرج عرجت في الجوّ حتى ما أراها؛ فقال رسول الله ﷺ «تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها

(1) رواه الحاكم في كتاب فضائل القرآن 757/1، حديث 2086.

الناس: ما تَسْتَتِرُ منهم»(1).

عناية الصحابة بحفظ وتلاوة القرآن

عني الصحابة أيما عناية بما كان ينزل على النبي ﷺ من سور وآيات، فقد علموا ما ورد في القرآن من مدح لمن يتلون كتاب الله مثل قوله تعالى:

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبْوَءَ ﴿٢٩﴾ يُؤَفِّقُهُمُ اللَّهُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾) سورة فاطر.

وسمعوا -أيضا- النبي ﷺ وهو يحضهم على حفظه وتلاوته، لذلك أحلوا كتاب الله من حياتهم المحل الأرفع: فكانوا يتنافسون في حفظه، ويتسابقون إلى فهمه، ويتفاضلون بمقدار ما يحفظ الواحد منهم، وكانوا رهبان الليل يقومون به تهجدا وتلاوة في الأسحار، قال عبادة بن الصامت ؓ (كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي ﷺ إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله ﷺ ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا)(2).

وتلقى الصحابة القرآن عن النبي ﷺ يقرؤونه حرفا حرفا فكان منهم

(1) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: نزول السكينة لقراءة القرآن) 548/1-549، حديث 796.
(2) مناهل العرفان في علوم القرآن تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني 241/1، دار الفكر.

من حفظه كله، ومنهم من حفظ بعضه في زمن النبي ﷺ.

حفاظ القرآن من الصحابة

روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -فَبَدَأَ بِهِ- وَسَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ (1).

وفي هذا الحديث ذكر النبي ﷺ اثنين من المهاجرين الأولين وهما عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، واثنين من الأنصار هما: معاذ بن جبل وأبي بن كعب. أما عبد الله بن مسعود، فهو من الصحابة الأول ممن آمن بالنبي ﷺ وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد غزوات النبي ﷺ كلها، وكان ممن حفظ القرآن على عهد النبي ﷺ، وكان يفتخر -وحق له ذلك- فيقول:

(والله لقد أخذت من في رسول الله ﷺ بضعا وسبعين سورة، والله لقد علم أصحاب النبي ﷺ أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم) (2).

وأما سالم مولى أبي حذيفة، فهو سالم بن معقل، كان رقيقا ثم أعتق، وكان إماماً للمهاجرين من مكة إلى المدينة طوال صلاتهم في مسجد قباء،

(1) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار (باب: مناقب أبي بن كعب) ص 959 حديث 3808

(2) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن (باب: القرأء من أصحاب النبي ﷺ) ص 1294، حديث 5000.

وكان أقرأهم، وقد تعاهد مع أبي حذيفة على الشهادة، وكان سالم يصيح: بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من قبلي، وقد حمل الراية بعد أن استشهد زيد بن الخطاب، في حروب الردة، وقد بُترت يميناه، فحمل الراية بيسراه وهو يتلو قول الله تعالى:

(وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾) سورة آل عمران. وقد استشهد في المعارك مع المرتدين.

وأما معاذ بن جبل، فهو صحابي جليل من الأنصار، شهد العقبة الثانية وكان عمره ثماني عشرة سنة، وقد آخى النبي ﷺ بينه وبين عبد الله ابن مسعود، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وهو من أفقه الصحابة وأعلمهم بالحلال والحرام، وأرسله النبي ﷺ إلى اليمن قاضياً ومعلماً، وظل فيها إلى أن توفي النبي ﷺ، وعاد إلى المدينة في خلافة الصديق، وفي خلافة عمر بن الخطاب ذهب في جيش أبي عبيدة عامر بن الجراح ﷺ وقد استخلف ابن الجراح معاذاً لما أصيب في طاعون عمواس، وأقره عمر بن الخطاب على ذلك.

وأما أبي بن كعب فهو أقرأ الأئمة. قرأ القرآن على النبي ﷺ، وأخذ عنه القراءة: عبد الله بن عباس وأبو هريرة، وعبد الله بن السائب، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبو عبد الرحمن السلمي وقد شهد بدرًا والمشاهد كلها. وقال عمر بن الخطاب يوم مات أبي اليوم مات سيد المسلمين. وليس هؤلاء الصحابة الأربعة هم من حفظ القرآن الكريم

وحدهم في حياة النبي ﷺ، فهناك جمع غفير ممن حفظه منهم، ويكفي أن نعلم أن من قتل من الصحابة ببئر معونة ويوم اليمامة أربعين ومائة: قُتل ببئر معونة في عهد رسول الله ﷺ سبعون، وقتل يوم اليمامة في حرب المرتدين سبعون، ومن هؤلاء الحفظة عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو الدرداء عويمر بن زيد، وهؤلاء كلهم أخذوا القراءة عن رسول الله ﷺ. أما الذين عرضوا القرآن على قسم من المذكورين قبلهم فمنهم:

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله ابن السائب، والمغيرة بن عبد الله بن عمرو بن المغيرة، وغيرهم.

ولقد كثر قراء القرآن وحفاظه كثرة هائلة، وما ورد عن مسلم بن مشكم خير دليل على ذلك فقد قال:

(قال لي أبو الدرداء: أعدد من يقرأ عندي القرآن، فعددتهم ألفا وستمئة ونيفا، وكان لكل عشرة منهم مقرئ. وكان أبو الدرداء يكون عليهم قائما، وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء ﷺ) (1).

تلاوة القرآن

يحسن بالمسلم أن يجعل له وردا خاصا من القرآن الكريم، قليلا كان أو كثيرا، كأن يقرأ في اليوم جزءا أو نصف جزء أو أقل من ذلك أو أكثر، والمهم أن يستقيم لقاءه مع كتاب الله؛ إذ التلاوة اليومية -ولو كانت قليلة- أفضل من تلاوة كثيرة يتلوها انقطاع لأيام عدة، وقد قال النبي ﷺ

(1) حملة القرآن من الصحابة الكرام تأليف: أ.د سيد محمد ساداتي الشنقيطي ص38 الطبعة الأولى 1428-2007، دار الحضارة، الرياض.

«أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»(1).

ويفضل أن تكون التلاوة بطريق الختمة من بداية القرآن إلى نهايته، فإذا انتهى من تلاوة سورة الناس افتتح بسورة البقرة فيقرأ خمس آيات منها إلى قوله تعالى (أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾) سورة البقرة.

ومن الضروري أن يراعي التالي لكتاب الله أحكام التجويد، وأن يكون قلبه حاضراً عند تلاوته، وأن يستشعر عظمة من يتلو كلامه، وهو مأجور على تلاوته ولو لم يفهم معاني الآيات التي يتلوها، ولا ريب أن فهمها والعمل بها أكثر ثواباً وأجراً.

ويستحب لمن يتلو القرآن أن يسأل الله الرحمة إذا مر بآية رحمة كأن يقول: (اللهم إني أسألك العافية)، ويستعيذ بالله من العذاب أو النار أو الشر أو المكروه إذا مر بآية تذكر ذلك، فقد روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المائة، ثم مضى... وفيه قال: يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ..)(2).

وروى عوف بن مالك قال: (قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف

(1) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره) 541/1، حديث 783.

(2) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم) 536، 537/1، حديث 772.

وتعوذ...)(1).

العمل بأحكام وأخلاق القرآن

أنزل الله تعالى القرآن الكريم ليعمل المسلمون بكل حكم من أحكامه وكل خلق من أخلاقه، ومدح العاملين بذلك وذم الذين يقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وحين نقرأ ما أثر عن السلف الصالح في هذا المجال، نرى العجب العجاب من تأكيدهم على أهمية العمل بأحكام وأخلاق القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله-: (حدثنا الذين كانوا يقرئونا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي ﷺ، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بها فيها من العمل؛ فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً)(2).

وقال:

(كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن)(3). وقال أيضاً:

(ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليته إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا

(1) رواه أبو داؤد في كتاب الصلاة (باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده) ص154، حديث 873.
(2) تفسير الطبري 80/1، بتحقيق وتعليق محمود محمد شاكر ومراجعة أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى 2008، دار ابن الجوزي القاهرة.
(3) تفسير الطبري 80/1.

الناس يفرطون وبجزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون وبخشوعه إذا الناس يختالون، وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزوناً، حكيماً حليماً، عليماً سكيناً، وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون جافياً ولا غافلاً، ولا صخاباً، ولا صياحاً ولا حديداً(1).

وقال القرطبي (... وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن، فيفهم عن الله مراده، وما فرض عليه، فينتفع بما يقرأ، ويعمل بما يتلو، فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه، وما أقبح أن يُسأل عن فقهه ما يتلوه ولا يدريه، فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا(2).

وقال الآجري:

(المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذر موله حذر، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغب فيه موله رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته، أو ما قارب هذه الصفة، فقد تلاه حق تلاوته، ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهداً وشفيعاً وأنيساً وحرزاً، ومن كان هذا وصفه نفع نفسه، ونفع أهله، وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا

(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 130/1، الطبعة الأولى 1409-1988، دار الكتب العلمية، بيروت.
(2) تفسير القرطبي 39/1 حققه وخرج أحاديثه. د عماد زكي البارودي وخيري سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة.

وقال سيد قطب -رحمه الله- متحدثاً عن منهج الصحابة في تلقي القرآن:
(إنهم في -الجيل الأول- لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة والإطلاع، ولا بقصد التذوق والمتاع. لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة، لمجرد الثقافة، ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلمية والفقهية محصولاً يملأ به جعبته، إنما كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها، وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته، يتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه، كما يتلقى الجندي في الميدان (الأمر اليومي) ليعمل به فور تلقيه! ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة؛ لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه، فكان يكتفي بعشر آيات، حتى يحفظها ويعمل بها، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه)(2).

قضية نسيان سور وآيات من القرآن

من الضروري أن يحافظ المسلم على ما حفظه من كتاب الله، وألا يُفَرِّط فيه، وذلك بدوام ما حفظ؛ خشية النسيان؛ إذ القرآن الكريم أشد تفلتاً من الإبل في عقلها، لذلك دعا النبي ﷺ إلى تعهد القرآن بكثرة التكرار

(1) أخلاق حملة القرآن للأجري ص 39-40 بتحقيق فواز أحمد زمرلي الطبعة الأولى 1407، دار الكتاب العربي بيروت.
(2) معالم في الطريق تأليف: سيد قطب ص33، اعتنى به وقدم له وعلق عليه: الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، الطبعة الأولى 1430-2009، دار عمار الأردن عمان.

والمراجعة خشية نسيان شيء منه فقال ﷺ:

«تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده، لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها»(1).

ولا حجة لمن يتعلل بنسيان سور أو آيات من القرآن، إذ إن النسيان أتى من تفريط

صاحبه بعدم المداومة على استذكاره، وقد ذم النبي ﷺ من يتعلل بالنسيان فقال:

«بئسما لأحدكم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسي، استذكروا القرآن، فلهو أشد

تفصيلاً من صدور الرجال من النعم بعقلها»(2).

وقد حذر العلماء من نسيان شيء من القرآن تحذيراً شديداً، حتى صرح الإمام النووي

بأن ذلك يعدّ كبيرة من الكبائر، ودليلهم حديث النبي ﷺ:

«.. وعُرضت عليّ ذنوب أمتي، فلم أجد ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها

رجل ثم نسيها»(3).

(1) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: فضائل القرآن وما يتعلق به) 545/1، حديث 791.

(2) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن (باب: استذكار القرآن وتعاهده) ص 1301 حديث 5032 ومسلم -واللفظ

له- في كتاب صلاة المسافرين (باب: فضائل القرآن وما يتعلق به) 544/1، حديث 790.

(3) رواه أبو داؤد في مسنده في كتاب الصلاة (باب: في كنس المسجد) ص 86، حديث 461، وربما أريد بالنسيان عدم

العمل بالقرآن؛ لأن النسيان هو الترك كما قال تعالى (فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ) سورة الأنعام/٤٤. أي تركوا ما

أُمرُوا بالعمل به، وقد ذهب إلى هذا سفيان بن عيينة.

وأخيرا: فإني على يقين بأن المسلمين اليوم لو اتجهوا نحو حفظ كتاب الله والعمل به،
لتغير منهاج حياتهم، ولشعروا بالطمأنينة والسعادة الحقيقية التي يطمح لها الطامحون،
ويسعى لها الساعون، ولتغيرت أوضاعهم كما تغيرت أوضاع الأمة العربية بعد بعثة النبي ﷺ.

الدعاء

الدعاء في اللغة: مصدر دعوت الله أدعوه دعاءً، ومعناه: ابتهلت إلى الله بالسؤال، ورغبت فيما عنده من الخير.

الدعاء في الاصطلاح: هو التضرع إلى الله، والافتقار إليه بطلب تحقيق المطلوب أو دفع مكروه بصيغ السؤال والخبر.

قال الخطابي: (حقيقة الدعاء استدعاء العبد من ربه العناية، واستمداده إياه المعونة. وحقيقته: إظهار الافتقار إليه، والبراءة من الحول والقوة التي له، وهي سمة العبودية، وإظهار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله، وإضافة الجود والكرم إليه)(1).

الدعاء في القرآن والسنة

لا نستطيع أن نجد ديناً من الأديان غني بالدعاء كما غني به الإسلام، فقد جعله عبادة من أجل العبادات، وسلاحاً للمؤمن، وعدته على الأعداء، وبه يستنزل النصر من السماء، وبه تستجلب النعم، وتدفع النقم، ويمثل حقيقة العبودية؛ إذ يتبرأ المسلم من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وهو دليل من أدلة صدق الإيمان. وأكثر حالات الذل والافتقار في الدعاء: حين يتجه المسلم بدعائه إلى الله، متوسلاً إليه أن يرضى عنه ويتقبل أعماله الصالحة بقبول حسن، ويقضي حاجته وييسر أمره لما فيه خيره. وحين يشعر المؤمن بذله وافتقاره إلى الله وعجزه، يستجيب الله له، فيأتيه المدد الإلهي، ويلهمه الله الهداية والسداد.

(1) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، تأليف: محمد بن محمد الزبيدي، 28-27/5، دار الفكر.

الدعاء في القرآن الكريم

ولقد رغبتنا الله تعالى بالدعاء منه وحده، ووعدنا بالإجابة، وأمرنا أن ندعوه في الصلاة وفي غير الصلاة، ووردت نصوص القرآن في تبيان فضله، فمن تلك النصوص قوله تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾) سورة غافر.

ففي هذه الآية أمر الله عباده بالدعاء منه وحده، ووعدهم بالإجابة، وحذّره من تركه استغناءً عنه أو استصغاراً له، فإن من يستغني عن دعاء الله يدخل في هذا الوعيد الشديد؛ إذ يدخله سبحانه جهنم صاغراً مهيناً. يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وفقه الله:

(فوضعت الآية الكريمة لفظة (عبادتي) مكان لفظة (دعائي)؛ ذلك لأن روح العبادة ومخها: هو الشعور بالافتقار إلى الله تعالى والابتهاال إليه، وهذا يتجسد في الدعاء والضرعة إلى الله سبحانه)(1).

ولقد بين الله تعالى أنه قريب من عباده، يجيب دعاء من دعاه، فليدعوه وليسألوه، فقال تعالى:

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾) سورة البقرة.

وهذه الآية صريحة في قرب الله من عباده، فهو يستجيب للداعين،

(1) ابتهالات ودعوات للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ص9، الطبعة الأولى 1422-2001، مكتبة وهبة، القاهرة.

ويحقق لهم ما فيه خيرهم من غير وساطة بين العبد والرب. وهناك دقيقة من الدقائق تستحب ملاحظتها، وهي أن لفظ (يسألونك) ورد في القرآن الحكيم خمس عشرة مرة، وفي كل مرة يأمر الله نبيه محمدًا ﷺ أن يتولى هو الرد على استئلتهم بما يوحيه الله إليه كقول الله ﷻ في الآيات الآتية:

- (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) سورة البقرة/189.
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) سورة البقرة/220.
(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ) سورة المائدة/4.
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي) سورة الأعراف/187.
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) سورة الإسراء/85.
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾) سورة طه/105.
هكذا جاء جواب السؤال مقترناً بقل، وأما حين ورد السؤال في قوله تعالى:

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ) سورة البقرة/186 ، فقد تولى الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة الإجابة عن السؤال فقال: (فَإِنِّي قَرِيبٌ)، ولم يخاطب نبيه بقوله: فقل إني قريب. وربما كانت الحكمة في ذلك: تبيان قرب الله من عبده إذا دعاه، فلم يحتج الى وساطة بينه وبين الداعي.

ويدعو الله ﷻ في آيات أخرى عباده الى الدعاء منه وحده، وأن يكونوا متضرعين في ذلك، طامعين في رحمته، غير متجاوزين للحدود التي حدّها الله في الدعاء، وأن يظهر العبد تضرعه وتذلله وافتقاره في دعائه تارة، وان يكون في سر واستخفاء تارة أخرى، فقال تعالى:

(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾) سورة الأعراف.

وقال:

(هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾)

سورة غافر.

دعوة النبي ﷺ صحابته الى الدعاء

لقد كان من منهج النبي ﷺ في تبليغه شريعة الله، جلوسه الدائم مع صحابته، فكان يبين لهم أن أعظم أنواع العبادة يكون في الدعاء؛ لأن الله تعالى أَمَرَ به أولاً، وفَعَلَ ما أَمَرَ الله به عبادة... ولأن المؤمن في دعائه يُقبل بكليته الى الله، معرضاً عما سواه بعد ذلك، فقال ﷺ:

«الدعاء هو العبادة»(1).

وممن علم ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. فلما سأله سائل: يا أبا حمزة، أبلغك أن الدعاء نصف العبادة؟ فأجابه: لا، بل هو العبادة كلها.

وقال ﷺ:

(1) رواه أبو داؤد في باب الدعاء، حديث1479، والترمذي في كتاب تفسير القرآن، حديث2969، وابن ماجه في كتاب الدعاء، حديث3828.

« ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء »(1).

وروى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إن الله تبارك وتعالى قال:

« يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »(2).

هذا الحديث القدسي، خطاب الهي حكيم، صاغه النبي ﷺ، مصوراً

(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (باب: فضل الدعاء)، حديث 3370، وابن ماجه في كتاب الدعاء (باب: فضل الدعاء)، حديث 3829، والحاكم في مستدركه: كتاب الدعاء والتكبير والتهليل، حديث 1801.

(2) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (باب: تحريم الظلم) 1994/4-1995، حديث 2577.

علاقة الانسان بالله. وفيه النهي عن أي نوع كان من أنواع الظلم، والدعوة الى طلب الهداية من الله تعالى وحده: فهو الذي يملكها ولا يملكها غيره، فلا عجب أن يكرر المسلم في كل صلاة من صلواته طلب الهداية من الله فيقول: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾)، وفيه طلب الرزق من الله، فانه تعالى هو المطعم من الجوع، والكاسي من العري، والغني عن طاعة عباده، وإيمان الناس كلهم لا يزيد في ملكه شيئاً، وكفر الناس كلهم لا ينقص من ملكه شيئاً، ولو أن الناس-كل الناس- طلبوا من الله فأعطاهم ما يريدون ما نقص مما عنده شيئاً...

ويتحدث النبي ﷺ عن كرم الله الجزيل، وعطائه الواسع فيعطي السائل ما أراد، أو يصرف عنه من السوء مثلها، فيقول النبي ﷺ:

«ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تُعَجَّلَ له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»، قالوا: إذا نُكِّثَ، قال: «الله أكثر»(1).

واضح من الحديث أن الاجابة متحققة على وجه من الوجوه الثلاثة. وفرح الصحابة بهذا الحديث؛ إذ إن الدعاء اذا كان لا يُرَدُّ منه شئ، فنحن نكثر من الدعاء لعظيم فوائده. وجاء الجواب من النبي الكريم: «الله أكثر»: أي عطاياه تعالى كثيرة كثيرة، فهو-سبحانه- أكثر عطاءاً، فان

(1) رواه الامام أحمد في مسنده باسناد حسن 59/10، حديث 11075، ورواه الترمذي بنحوه في أبواب الدعوات(باب: في إنتظار الفرج) ص812، حديث 3573.

كرمه لا ينفد، وخزائن رحمته لا تنفد؛ فهو تعالى أكثر ثواباً.
ويحبب النبي الكريم إلى المسلم مرة أخرى أن يدعو ربه، مبيناً أنه تعالى يستجيب لعبده،
ولا يرد يديه صفراً خائبين إذا دعاه فيقول:
«إن ربكم - تبارك وتعالى - حيُّ كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما
صفراً» (1).

ويبين ﷺ أن الله تعالى يغضب على من لا يسأله فيقول:
«من لم يسأل الله يغضب عليه» (2).
ومن يغضب الله عليه لا يكون محبوباً عنده ولا عند الناس. وبين النبي ﷺ أن من
أضعف الناس رأياً مَنْ لم يدع الله ﷻ، وبخاصة عند الشدائد؛ وذلك لتركه ما أمر الله به،
فقال:

«أعجز الناس مَنْ عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام» (3).
فهم الصحابة الكرام هذا، فحرصوا على الدعاء، بعد أن أخذوا بأسبابه من حضور القلب،
وإخلاص النية، وعدم الدعاء باثم أو قطيعة رحم، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:

(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة (باب: الدعاء) ص256، حديث 1488، والترمذي في كتاب الدعوات (باب: في كرم
الله تعالى) ص808، حديث 3556.
(2) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (باب: مَنْ لم يسأل الله يغضب عليه)، حديث 3373، وابن ماجه في كتاب الدعاء
(باب: فضل الدعاء)، حديث 3827.
(3) رواه الطبراني في الاوسط 166/4، حديث 5591. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 150/2.

(إني لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّ الدعاء، فإذا أُلْهِمْتُ الدعاء، فإن الإجابة معه)(1).

منهج النبي ﷺ في الدعاء

كان صلوات الله وسلامه عليه كثير الدعاء في نهاره وليله فيبدأ صباحه ومساءه بهذا الدعاء:

«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»(2).

وكان ﷺ يعلم صحابته أنواعاً من الدعاء، فقد علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى:

«اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه»(3).

ويبدأ النبي نهاره بقوله:

(1) الدعاء - آدابه للشيخ: عبد الله سراج الدين الحسيني ص14، مكتبة الفلاح 1416-1995، حلب، سوريا.
(2) رواه الامام أحمد في مسنده 397/4، حديث 4785، وابن أبي شيبة 36-35/6، حديث 29269.
(3) رواه الامام أحمد في مسنده 187/1، حديث 51، وأبو داؤد في (باب: ما يقول إذا أصبح) ص916، حديث 5067، والدارمي 172/2، حديث 2689.

«أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين»(1).

وكان يقول في صباحه:

«اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر»(2).

وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ خرج إلى الصلاة بعد سماع الأذان وهو يقول:

«اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، واجعل لي نوراً»(3).
وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد، حمد الله تعالى، وسمّى وقال: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك»، وإذا خرج قال: «اللهم إني أسألك

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده 145/12، حديث 15296، والنسائي في سننه الكبرى 1534/3، حديث 9745.

(2) رواه أبو داؤد في (باب: ما يقول إذا أصبح) ص917، حديث 5073، وابن حبان في (ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الصباح كان مؤدياً لشكر ذلك اليوم) الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 111/2، حديث 858.

(3) رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب: الدعاء إذا انتبه بالليل) ص1561، حديث 6316، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه) 525/1، حديث 763.

من فضلك»(1).

وقد علّم النبي ﷺ الصحابة أن يقولوا بعد الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته»(2).

وكان ﷺ إذا خرج من البيت قال:

«اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل، أو أزل أو أُزل، أو أظلم أو أُظلم، أو أجهل أو

يجهل عليّ»(3).

وكان يقول عند تناول الطعام:

«اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار»(4).

وإذا انتهى من الطعام قال:

«الحمد لله الذي أطعنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي»(5).

ويقول عند رفع المائدة:

«الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى

(1) رواه أبو داؤد في كتاب الصلاة (باب: ما يقول الرجل عند دخوله المسجد) ص87، حديث465.

(2) رواه البخاري في كتاب الأذان (باب: الدعاء عند النداء) ص217، حديث614.

(3) رواه أبو داؤد في (باب: إذا خرج من بيته) ص922، حديث5094، وابن ماجه في كتاب الدعاء (باب: ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته) 1278/2، حديث3884.

(4) رواه الإمام مالك في الموطأ 524/2، حديث2700.

(5) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع) 2085/4، حديث2715.

عنه ربنا»(1).

ويقول عند الإفطار:

«ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»(2).

ويقول عند دخول الخلاء:

«اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث»(3).

وعند الخروج من الخلاء يقول:

«غفرانك»(4).

وإذا لبس ثوبا قال:

«اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره

وشر ما صنع له»(5).

وكان يقول في نهاية المجلس:

«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن

طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا،

(1) رواه البخاري في كتاب الأطعمة (باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه) ص1394، حديث 5458.

(2) رواه أبو داؤد في كتاب الصيام (باب: القول عند الإفطار) ص414، حديث 2357.

(3) رواه البخاري في كتاب الوضوء (باب: ما يقول عند الخلاء) ص112، حديث 142، ومسلم في كتاب الحيض (باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء) 283/1، حديث 375.

(4) رواه أبو داؤد في (باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء) ص11، حديث 30، والترمذي في كتاب الطهارة (باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء) ص13، حديث 7 وغيرهما.

(5) رواه أبو داؤد في كتاب اللباس (باب: ما يقول: إذا لبس ثوبا جديدا) ص720، حديث 4020.

ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا»(1).

وكان يقول عند النوم:

«اللهم باسمك أموت وأحيا»(2).

«باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»(3).

«اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت»(4).

هذه نماذج قليلة جدا مما كان يدعو به النبي ﷺ. ونتأمل في حياته عليه الصلاة والسلام، فنرى قضية دعائه من الله وحده كانت منهاج حياته في نهاره وليله، وقد ربي صحابته عليه؛ ذلك لأنه غذاء روعي لا غنى للمسلم عنه.

(1) رواه الترمذي في (باب: 80) ص795، حديث 3502.

(2) رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب: وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن) ص1560، حديث 6314.

(3) رواه البخاري في كتاب التوحيد (باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها) ص1795، حديث 7393.

(4) رواه البخاري في كتاب الوضوء (باب: فضل من بات على الوضوء) ص135، حديث 247.

ولقد أخذ الصحابة بتوجيهات النبي ﷺ بأمر الدعاء؛ فأحلوه من أنفسهم المحل الأرفع، فكانوا يحافظون عليه في يومهم وليلهم في حالتي الرخاء والشدة، ويعلمون أبناءهم وإخوانهم وأقرباءهم وجيرانهم ومعارفهم ما تعلموه من أدعية النبي ﷺ، وظهر من الصحابة من كان مجاب الدعوة، منهم: سعد بن أبي وقاص، والبراء بن مالك، والنعمان بن مقرن، وسعيد ابن زيد وغيرهم، وأخبارهم في كتب الحديث والتاريخ معروفة مشهورة.
من شروط الدعاء وآدابه (1).

للدعاء شروط وآداب يجب على من توجه إلى الله بدعائه أن يراعيها لتتم الإجابة، منها ما يأتي:

1- أن يكون الداعي مخلصاً لله وحده في دعائه، فلا يقبل دعاء إنسان فقد هذا الشرط. وقد قال الله تعالى:

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ) سورة البينة/5.

والمسلم يردد في صلواته كلها قوله تعالى:

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾) سورة الفاتحة.

2- أن يكون الداعي متوضئاً؛ إقتداءً بالنبي ﷺ.

3- أن يستقبل القبلة -إن أمكن- ففي الحديث: أن النبي ﷺ لما أراد أن يدعو في

الاستسقاء استقبل القبلة (2).

(1) عن كتابنا الذكر والدعاء في القرآن والسنة ص25-29، الطبعة الأولى 1424-2003، مطبعة أنوار دجلة، بغداد.

(2) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء (باب: الاستسقاء في المصلى)، أنظر البخاري مع الفتح 515/2.

وقال صلوات الله وسلامه عليه:

«إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنْ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قِبَالَةَ الْقِبْلَةِ» (1).

4- أن يبدأ بحمد الله، ثم بالصلاة على النبي ﷺ، ويختم دعاءه بذلك. فإن رسول

الله ﷺ قال:

«كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ» (2).

وعن فضالة بن عبيد الله قال: سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاته لم يمجّد الله

تعالى، ولم يصل على النبي ﷺ؛ فقال رسول الله ﷺ:

«عَجَلْ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِيْغَيْرِهِ:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَدْعُ

بَعْدُ بِمَا شَاءَ» (3).

5- أن يكون صوت الداعي بين المخافتة والجهر: فلا يرفع صوته عالياً، ولا يخفض

صوته بحيث لا يسمع نفسه. قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى:

(وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا) في الدعاء (4).

(1) أورده الهيئتي في مجمع الزوائد 59/8 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

(2) رواه أبو داؤد في كتاب الأدب (باب: الهدى في الكلام)، وابن ماجه -واللفظ له- في كتاب النكاح (باب: خطبة النكاح) رقم 1894.

(3) رواه أبو داؤد في كتاب الصلاة (باب: الدعاء) 162/2 بتعليق الدعاس، والترمذي في كتاب الدعوات (باب: جامع الدعوات) رقم 3478 بتحقيق أحمد محمد شاكر.

(4) رواه البخاري في كتاب التوحيد (باب: [وأسروا قولكم أو اجهروا به ...] رقم الحديث مع الفتح 7526).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا، ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ، وَتَعَالَى جَدُّهُ» (1).

6- أن يكون متضرعاً في دعائه، خاشعاً فيه، يدعو ربه رغباً ورهباً. قال الله تعالى

مادحاً أنبياءه:

(إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾)

سورة الأنبياء.

7- أن يعترف الداعي بذنبه، ويستغفر الله عنه، والنبى ﷺ يقول:

«سَيِّدُ الْأَسْتَغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ...» (2).

8- أن يكون قلب الداعي حاضراً أثناء الدعاء؛ لأن الله ﻋَﻠَﻤَ قال:

(وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً) سورة الأعراف/205.

وقال رسول الله ﷺ:

(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد (باب: التكبير عند الحرب) رقم الحديث مع الفتح 2992.

(2) رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب: لكل نبي دعوة مستجابة)، والترمذي في كتاب الدعوات (باب: رقم 15)، رقم الحديث 3393 بتحقيق أحمد محمد شاكر.

«ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ» (1).

لذلك ينبغي أن يكون الداعي متدبراً في كل كلمة من كلمات دعائه، وإذا جهل شيئاً فعليه أن يتعلمه، كما عليه أن لا يحرص على كثرة الدعاء بالعجلة؛ فإن قليل الدعاء مع حضور القلب أفضل من الدعاء الكثير مع الغفلة والجهل.

9- أن يكون مطعم الداعي ومشربه وملبسه ومسكنه وكل ما معه من حلال، فقد

جاء في الحديث الشريف قوله ﷺ:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾) وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُدْيَتُهُ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ» (2).

10- أن يرد المظالم إلى أهلها، ويتوب إلى الله منها فإن لم يقدر على رد المظالم، فعليه أن يطلب من الناس أن يسامحوه، ويعقد العزم بينه وبين ربه أن يرد المظالم متى قدر على ذلك، ويسأله تعالى أن يعينه

(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (باب: 66) رقم الحديث 3479 بتحقيق أحمد محمد شاكر، والحاكم برقم 17/1818 بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا.

(2) رواه مسلم في كتاب الزكاة (باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها) 703/2.

على ذلك.

11- أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فإن رسول الله ﷺ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ» (1).

12- أن يجزم في دعائه ولا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت؛ فإن رسول الله ﷺ قال: «ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ...» (2).

وقال:

«لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ؛ لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ» (3).

وقال سفيان بن عيينة: لا يمنع أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله ﷻ أجاب دعاء شرّ الخلق إبليس لعنه الله إذ قال:

(قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾) سورة الحجر.

13- أن يلجّ في الدعاء ولا ييأس، ولا يقل: دعوت فلم يستجب لي، فقد قال رسول

الله ﷺ:

(1) رواه الترمذي في كتاب الفتن (باب: 9 ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) رقم 2169.

(2) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (باب: 66) رقم الحديث 3479.

(3) رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب: ليعزم المسألة) البخاري مع الفتح 139/11.

«يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي» (1).

وفي رواية لمسلم:

«لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: «يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرِ يَسْتَجِبْ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ» (2).

14- أن يدعو الله في الرخاء والشدة، فقد قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ» (3).

15- أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن أحاديث النبي ﷺ في هذا قوله:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعْجَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا» (4).

16- أن يرفع يديه في الدعاء: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ

(1) رواه البخاري، البخاري مع الفتح 140/11 في كتاب الدعوات (باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل).

(2) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل ...) 2096/4.

(3) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (باب: 9) (ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة) رقم 3382.

(4) رواه الإمام أحمد والحاكم والبزار وأبو يعلى.

إِنْطِيهِ»(1).

17- أن يبتعد في دعائه عن تكلف السجع، إذ الداعي متضرع إلى الله، ولا

يناسبه التكلف، والرسول ﷺ يقول:

«سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ»(2).

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه:

«... فَاَنْظُرُ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا

يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ اجْتِنَابَ»(3).

ونشير هنا إلى أن أفضل الدعاء ما كان مأثوراً عن النبي ﷺ.

18- أن يبدأ الدعاء لنفسه أولاً، ثم لغيره بعد ذلك، كما قال تعالى:

(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ) سورة الحشر/10.

وقال على لسان سيدنا موسى عليه السلام:

(قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) ﴿١٥١﴾ سورة

الأعراف.

19- أن يكون الدعاء بجوامع الكلم: أي بالكلام المختصر المفيد،

كما كان رسول الله ﷺ يفعل في دعائه، وقد قالت السيدة عائشة

(1) رواه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء). 612/2.

(2) رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء (باب: كراهية الاعتداء في الدعاء) 1271/2.

(3) رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب: ما يكره من السجع في الدعاء) البخاري مع الفتح 138/11.

رضي الله عنها:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدْعُو مَا سِوَى ذَلِكَ» (1).

20- أن يدعو الله ثلاثاً؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه:

«... وَكَانَ (رسول الله ﷺ) إِذَا دَعَا، دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ، سَأَلَ ثَلَاثًا» (2).

أنواع إجابة الدعاء

ينقسم الدعاء على نوعين: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، وتنقسم الاستجابة على نوعين - أيضاً:- فتكون استجابة دعاء العبادة بإعطاء الثواب والأجر، وتكون استجابة دعاء المسألة بإعطاء الداعي سؤاله. وقد نصَّ على ذلك ابن قيم الجوزية -رحمه الله- فقال:

(الدعاء نوعان: دعاء ثناء، ودعاء مسألة، والنبي ﷺ كان يكثر في سجوده من النوعين، والدعاء الذي أَمَرَ به في السجود يتناول النوعين. والاستجابة -أيضاً- نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله، واستجابة دعاء المثنى بالثواب، وبكل واحد من النوعين فُسِّرَ قوله تعالى:

(1) رواه الإمام أحمد 148/6، وأبو داود -واللفظ له- في كتاب الصلاة (باب: الدعاء) رقم الحديث 1482 بتحقيق الدعاس.

(2) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير (باب: ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين) 1418/3.

(أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) والصحيح أنه يعم النوعين(1).

فما أحوج المسلم في كل وقت وحين أن يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويهتبل الفرص فيكثر من التضرع إليه سبحانه بالدعاء ليمده بالمعونة، ويوفقه لما فيه خيره في الدنيا والآخرة.

(1) زاد المعاد لابن قيم الجوزية 235/1، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، الطبعة الأولى 1399-1979، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت.

التوبة

قضت حكمة الله تعالى أن يخلق الإنسان في هذه الحياة مختاراً: يُقدم على أعمال الخير وأعمال الشر بإرادته واختياره، على خلاف طبيعة الملائكة، فإنها لا تصدر عنها أية معصية، وقد قال الله تعالى فيهم: (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾) سورة التحريم. وليست خلقة الإنسان كذلك؛ لأن الله ﷻ ركب فيه غرائز، ووضع له تشريعاً أمره بالسير على وفقه، أحل فيه الطيبات وحرم الخبائث، فصارت أمامه مغريات كثيرة، وشهوات عديدة محرمة، يزينها له الشيطان. فلا بد- والحالة هذه- أن تصدر منه خطايا وذنوب. فلا يستغني الإنسان عن التوبة منها ولو بلغ أعلى درجات التقوى؛ لأن كل بني آدم خطاء، وقد أوجب الله على الناس - كل الناس - التوبة، حتى خيار خلق الله من البشر وآل بيت النبي الأطهار فقال تعالى:

(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾) سورة النور.

وقال:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا) سورة التحريم/8.

وقد كان فتح باب التوبة الذي ذكره القرآن الكريم، وذكره النبي ﷺ نعمة من أجل النعم؛ إذ لو لم يُفتح هذا الباب، لازداد أهل الفجور والفساد والظلم بفجورهم وفسادهم وظلمهم إذا يئسوا من توبة الله عليهم. ونجد الدعوات تتوالى من الله تعالى ومن رسوله محمد ﷺ بالإسراع بالتوبة عند

ارتكاب ذنب من الذنوب وعدم التسويف؛ خشية أن تتمكن المعاصي من النفس، ويصعب اقتلاعها عند ذلك. ويضرب ابن قدامة المقدسي مثالا رائعا على من يُسوّف ولم يُسرّع بالتوبة عند ارتكاب الذنب فيقول:

(.. وما مثال المسوّف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة، فرآها قوية لا تنقطع إلا بمشقة شديدة، فقال: أواخرها سنة ثم أعود إليها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه)(1).

التوبة في القرآن الكريم

في القرآن الكريم آيات كثيرة دعت إلى التوبة من الذنوب مهما كانت ورغبت بها، ووعدت التائبين بمغفرتها ولو كانت كثيرة، قال الله تعالى:

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾) سورة الزمر.

وقد ورد في سبب نزول الآية ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال:

(نزلت في أهل مكة، قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان، وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له، فكيف نهاجر ونسلم، وقد عبدنا مع الله إلهاً آخر، وقتلنا النفس التي حرم الله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية).

وقال ابن عمر رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة، والوليد ابن الوليد، ونفر من المسلمين كانوا أسلموا، ثم فُتنوا، وعُذّبوا فافتتنوا؛

(1) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي ص332، تحقيق: زهير الشاويش، الطبعة التاسعة 1421-2000، المكتب الإسلامي، بيروت.

وكنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداً، قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوا به، فنزلت هذه الآيات. وكان عمر كاتباً، فكتبها إلى عياش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، وأولئك النفرة؛ فأسلموا وهاجروا(1).

وقال تعالى:

(وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾)

سورة النساء.

ومدح الله التائبين عن ذنوبهم والمستغفرين الله منها، ووعدهم بالمغفرة والخلود في

جنات النعيم فقال تعالى:

(وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ لَا يَكُنْ لَهُ جَزَاءُ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾)
(سورة آل عمران).

ويشير القرآن الكريم إلى أن الله تعالى يتوب على الإنسان الظالم إذا تاب وأصلح، وذلك

قوله تعالى:

(فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾)

(سورة المائدة).

وفي هذا المعنى ورد قوله تعالى:

(1) أسباب نزول القرآن للواحي ص 389-390.

(وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾) سورة الأعراف.

ومن رحمة الله تعالى أن الإنسان مهما ارتكب من ذنوب وتاب منها توبة صادقة وآمن وعمل عملاً صالحاً، فإن الله يتوب عليه، ويبدل سيئاته حسنات، وذلك قوله تعالى:

(وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾) سورة الفرقان.

ولقد أخذ الله تعالى على نفسه مغفرة ذنوب من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ثم اهتدى، قال تعالى:

(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿٨٢﴾) سورة طه.

وآيات القرآن في قبول توبة عباده التائبين عن ذنوبهم، والمصلحين لما اقترفوه كثيرة كثيرة، تفتح الأمل باسم أمام المذنبين؛ لِيُسْعِدُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ.

التوبة في الحديث النبوي الشريف

وردت أحاديث نبوية كثيرة، حصّ فيها النبي ﷺ الناس على التوبة والاستغفار، مبيناً أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتوب إلى الله

ويستغفره كثيرا، وأنَّ كل ابن آدم خطاء، فقال ﷺ:
«كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» (1).

وقال:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ إِلَهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ
إِلَهُ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» (2).

ولا يفهم من هذا الحديث أنه دعوة لارتكاب الذنوب، بل هو تقرير لطبيعة الإنسان في
ارتكابه للذنوب، ودعوة للتوبة بعد ذلك.

وإذا كان النبي ﷺ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه مع هذا كان كثير
الاستغفار والتوبة إلى الله وقد قال:

«وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» (3).

وقال:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَنُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ» (4).

ولفظ (سبعين) و (مائة) في هذين الحديثين لا يُراد بهما التحديد، بل يُراد بهما الكثرة.

(1) رواه الترمذي ص563، حديث 2499، وابن ماجه 321/5، رقم 4251 بتحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره
بلي.

(2) رواه مسلم في كتاب التوبة (باب: سقوط الذنوب بالاستغفار) 2104/4، حديث 2749.

(3) رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب: استغفار النبي ﷺ في اليوم والليلة) ص1558، حديث 6307.

(4) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه) 2076/4، حديث 2702.

وقال:

«إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً» (1).

ولقد كان النبي ﷺ يبين لصحابته عظم رحمة الله بعباده وعفوه عنهم؛ ليحضهم على المسارعة إلى التوبة، موضحاً أنَّ باب التوبة مفتوح لا يُغلق في ليل أو نهار، فالليل كله فرصة للتوبة، والنهار كله فرصة للتوبة فقال:

«إِنَّ اللَّهَ ﷻ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (2).

والمراد ببسط اليد: قبول التوبة.

ومن دعوة النبي ﷺ الناس إلى التوبة: تبيانه أنَّ باب التوبة يظل مفتوحاً إلا في حالة الاحتضار، حين تبلغ الروح الحلقوم، ويتردد الماء في فمه فلا يقدر على ابتلاعه، فقال:

«إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْرِغْ» (3).

ويضرب النبي ﷺ هذا المثل لتبيان فرح الله تعالى بتوبة عبده المؤمن؛ ذلك لأنَّ ضرب الأمثال يقرب المعنى إلى المخاطب فيقول:

«لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

(1) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه) 2075/4، حديث 2702.
(2) رواه مسلم في كتاب التوبة (باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة) 2113/4، حديث 2760.
(3) رواه الترمذي في (باب: فضل التوبة والاستغفار) ص803، حديث 3537.

بَارِضٍ فَلَاةٍ فَأَنْفَلَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيَسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ
أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيَّنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ
اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ»(1).

وهذا المثل الذي ضربه النبي ﷺ واضح المعنى؛ لأنَّ التوبة ترضي الله تعالى، وفيه صفة
الفرح له سبحانه، وهي صفة تليق بجلاله، وفيه رحمة الله بعباده؛ إذ رَدَّ للرجل ناقته التي
أيس منها، وقد ضرب لنا النبي ﷺ هذا المثل؛ ليعلمنا أنه لا يريد عذابنا فهو أشد فرحا حين
يتوب إليه العبد ويستغفره من ذنبه من ذلك الإنسان البائس الذي فَقَدَ أعز ما يملك حين
تفلت منه دابته في الصحراء وعليها طعامه وشربه فأيقن بالهلاك! وكيف لا يوقن بذلك وهو
يعلم أنه سيكون فريسة للسباع الضواري في الصحراء، فإن لم يكن ذلك؛ فإنَّ الجوع والعطش
يؤديان إلى موته. ولكن ننظر إلى فرحة ذلك الإنسان كيف تكون حين يغفو إغفاءه فيستيقظ،
فيرى دابته قد عادت إليه!! إنَّ أقلام البلغاء وفصاحة الفصحاء وبيان أهل البيان يعجزون عن
وصف فرح ذلك الإنسان حين عثر على راحلته. ويأتي الحديث الشريف ليوضح أنَّ الله تعالى
أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الإنسان.

ويحذر النبي ﷺ من تتابع الذنوب على قلب المؤمن من غير توبة فيقول:

(1) رواه مسلم في كتاب التوبة (باب: في الحظ على التوبة والفرح بها) 2104/4-2105، حديث 2747.

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكُتُهُ سَوْدَاءً فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُفِيَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَغْلُو قَلْبُهُ ذَاكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ﷻ فِي الْقُرْآنِ (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾)» (1).

ومن أساليب النبي ﷺ في تحبيب التوبة إلى النفوس، ضربه الأمثلة الواقعية عن الأمم الماضية فقال:

«كَانَ فَيَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَدْ لَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَدْ لَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ. فَاَنْطَلِقْ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاحْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ. فَأَتَاهُمُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبِضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ» (2).

إنَّ هذا الحديث ينص على أنَّ ذنوب الناس ولو كانت عظيمة، وجرائمهم كبيرة، وخطاياهم لا يحصيها عدٌّ، فإنَّ هذه القصة تفتح للعصاة

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده 72/8، حديث 7939، وإسناده صحيح.
(2) رواه مسلم في كتاب التوبة (باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) 2118/4، حديث 2766.

الذين أسرفوا على أنفسهم بارتكاب الذنوب والخطايا الأمل لهم: ففيها تبيان رحمة الله ببني آدم، فلا يكون عند المسلم شيء من اليأس من رحمة الله. وعقيدتنا -نحن أهل السنة والجماعة- أن كل ذنب يجوز أن يغفره الله تعالى إن شاء إلا الشرك؛ لأنه تعالى يقول: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾) سورة النساء.

الذنوب كبائر وصغائر

تنقسم الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. والأصل في هذا التقسيم: القرآن الكريم والسنة النبوية. أما الدليل من القرآن، فقوله تعالى:

(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾) سورة النساء.

وقوله:

(الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) سورة النجم/٣٢.

وأما السنة، فحديث النبي ﷺ:

«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا

اجتنبت الكبائر»(1).

وتعد من الكبائر كل معصية فيها حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو نفي الإيمان عن مرتكبها، أو ورود اللعن على فاعلها ونحو ذلك. وقد

(1) رواه مسلم في كتاب الطهارة (باب: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة...) ص117، حديث 552.

نصّ النبي ﷺ على الكبائر وسماها بأسمائها في أحاديثه الكثيرة، ولا تُمحي إلا بالتوبة الصادقة. أما الصغائر، فهي اللمم، والمراد بها: صغائر الذنوب كالنظرة مثلاً. وقد حذّر النبي ﷺ من الوقوع بها، كما حذّر من الوقوع بالكبائر، فقال موصياً زوجه عائشة رضي الله عنها: «يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإنّ لها من الله عَجَلٌ طالبا» (1).

وقال:

«إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكُنَّهُ» (2). وتكبر الصغائر بالإصرار عليها، أو استصغارها، أو المواظبة عليها، أو الفرح والتباهي بها، والتهاون بحلم الله عنه حين ستره ولم يفضحه أو يعاقبه. وإذا استعظم العبد ذنبه صغر عند الله، وإذا استصغره كبر عنده تعالى، وقد نصّ على هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ. فَقَالَ بِهِ هَكَذَا» (3). وحق للمؤمن الذي يذنب ذنباً فيراه عظيماً؛ لأنّه يعلم عظمة الله الذي عصاه؛ ولذلك صار ينظر إلى الذنب الصغير نظره إلى الذنب الكبير؛ ليروّض نفسه على الاستقامة وعدم الوقوع بالمعصية، وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه:

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم 513.

(2) رواه الإمام أحمد 367/6، حديث 3818. أشرف على التحقيق: شعيب الأرنؤوط.

(3) رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب: التوبة) حديث 6308.

(إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُؤَبَّاتِ)(1).

وعلى هذا سار سلف الأمة. فهذا بلال بن سعد رحمه الله يقول:
(لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر من عصيت)(2).

التسوية بالتوبة

من أساليب الشيطان: دعوته من يريد التوبة إلى التسوية؛ ليضل الإنسان في تيهه وضلاله عن صراط الله المستقيم، وبعده عن سبيل خالقه ﷻ. فإذا استجاب الإنسان لما يوحيه إليه الشيطان من التسوية، فإن الموت قد يأتيه وهو على ذلك. وهناك يندم العاصي على تفريطه في جنب الله، حين ظل يعلل نفسه بالتسوية ولم يتب، ويقول فيما يقول: (يَا حَسْرَتًا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (٥٦) سورة الزمر.

ولقد كثرت أقوال الصحابة والتابعين والحكماء في هذا، فقال أبو هريرة رضي الله عنه:
(تعودوا الخير؛ فإنَّ الخير عادة، وإياكم وعادة السُّوَّاف من سوفٍ أو من سَوْفٍ)(3).
وقال الحسن البصري رحمه الله:

(1) رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب: ما يُتقى من محقرات الذنوب) حديث 6492.
(2) حلية الأولياء 223/5، الطبعة الرابعة 1405، دار الكتاب العربي، بيروت.
(3) موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا 133/3، تحقيق وتخريج الشيخ أحمد فريد المزيدي، الطبعة الأولى 2010، دار الكتب العلمية، بيروت.

(يا ابن آدم، إياك والتسوية؛ فإنك بيومك ولست بغد..)(1).

وقال حيلان بن فروة المعروف بأبي الجلد:

(وجدت التسوية جندا من جنود إبليس، قد أهلك خلقا من خلق الله كثيرا)(2).

وقيل لرجل من بني عبد القيس: أوص. قال: إحدروا سوف)(3).

وقال أبو بكر العدوي:

(كتب رجل من الحكماء إلى أخ له: [أخي إياك وتأخير التسوية على نفسك، وإمكانه من قلبك؛ فإنه محل الكلال، وموئل الملل، وبه تُقطع الآمال، وبه تنقضي الآجال... فبادر ثم بادر؛ فإنك مبادر به، وأسرع فإنك مسروع بك، وكأن الأمر قد بغتك، فاغتبطت بالتسرع، وندمت على التفريط، ولا قوة بنا وبك إلا بالله](4)).

الصحابة والتوبة

إن دعوة الله تعالى عباده المؤمنين إلى التوبة، ودعوة النبي ﷺ لها أيضا، جعلت الصحابة أكثر الناس توبة من أي ذنب يقعون فيه، حتى لو تحملوا ما تحملوا فيه من المعاناة والآلام، بل حتى لو استوجبت توبتهم أن يموت الواحد منهم في تلك التوبة. ونستطيع أن نرى هذه الظاهرة واضحة لدى الصحابة، فإن بعضا

(1) موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا 134/3.

(2) حلية الأولياء 55/6.

(3) موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا 132/3.

(4) موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا 133/3.

منهم قد يرتكب الذنب من غير أن يعلم به أحد، ومن غير أن تصل إليه يد القانون، لكنه كان يحاسب نفسه على ذلك، ويظل ضميره يؤنبه؛ لأنه كان يعلم أن الله يسمع ويرى، لا تخفى عليه خافية: فلا يقرّ له قرار حتى يسارع إلى التوبة، وقد يُعرض نفسه للعقوبة الشديدة وهو مطمئن النفس، مرتاح البال؛ خشية العقوبة في الدار الآخرة، وهذه أمثلة على ذلك:

1- توبة ماعز بن مالك رضي الله عنه

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، أن ماعز بن مالك الأسلمي، أتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنت وإني أريد أن تطهرني. فردّه فلمّا كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنت. فردّه الثانية فأرسل رسول الله ﷺ إلى قومه فقال «أتعلمون بعقله بأساً تنكرونها منه شيئاً» فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلمّا كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. (1).

2- توبة الغامدية رضي الله عنها

جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنت فطهرني. وإنه ردّها فلمّا كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً فوالله إني لحبلى. قال «إمّا لا فأذهبي حتى تلدي». فلمّا ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته. قال «أذهبي فأرضعيه

(1) رواه مسلم في كتاب الحدود (باب: من اعترف على نفسه بالزنا) 1323/3، حديث 1695.

حَتَّى تَفْطِمِيهِ». فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أُنْتَهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةً خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحْفَرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ «مَهْلًا يَا خَالِدُ قَوِّ الدِّينِ نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكِّسٍ لَعَفِرَ لَهُ». ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ (1).

3- توبة أبي لبابة

أبو لبابة صحابي جليل، اسمه رفاعة بن عبد المنذر بن زبر، وقيل بشر بن عبد المنذر، وقيل غير ذلك. شهد العقبة، وأراد الاشتراك في غزوة بدر فردّه النبي ﷺ إلى المدينة ليكون خليفته عليها، وضرب له بسهمه وأجره.

وملخص قصة توبة أبي لبابة: أنّ المشركين جاءوا بأحزابهم وقضهم وقضيضهم ليغزوا المسلمين في غزوة عُرفت باسم غزوة الأحزاب، وكان النبي ﷺ قد عقد عهداً مع بني قريظة ليدافعوا عن المدينة إذا داهمهم عدو، وفي أشد الساعات خرجا بعد مجيء الأحزاب نقض بنو قريظة عهدهم الذي عقده مع النبي ﷺ، فصار المسلمون يواجهون عدوين: عدواً خارجياً متمثلاً بالأحزاب، وعدواً من الداخل متمثلاً في بني قريظة، وبعد أن رجعت الأحزاب، أمر النبي ﷺ بالسير إلى بني قريظة وحاصر حصونهم

(1) رواه مسلم في كتاب الحدود (باب: من اعترف على نفسه بالزنا) 1323/3-1324، حديث 1695.

خمسا وعشرين ليلة. قال ابن هشام:

(ثُمَّ إِنَّهُمْ بَعَثُوا -يعني بني قريظة- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنْ ابْعَثْ إِلَيْنَا أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَخَا بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَكَانُوا خُلَفَاءَ الْأَوْسِ، لِنَسْتَشِيرَهُ فِي أَمْرِنَا، فَأَرْسَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجَالُ وَجَهَشَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَبْكُونَ فِي وَجْهِهِ، فَرَقَّ لَهُمْ، وَقَالُوا لَهُ: أَبَا لُبَابَةَ! أَتَرَى أَنْ نَنْزِلَ عَلَى حُكْمِ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْقِهِ إِنَّهُ الدُّبْحُ-. قَالَ أَبُو لُبَابَةَ: فَوَ اللَّهِ مَا زِلْتُ قَدَمَائِي مِنْ مَكَانِهِمَا حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي قَدْ خُنْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ، ثُمَّ انْطَلَقَ أَبُو لُبَابَةَ عَلَى وَجْهِهِ، وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ارْتَبَطَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى عَمُودٍ مِنْ عُمُدِهِ وَقَالَ: لَا أَبْرَحُ مَكَانِي هَذَا حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيَّ مِمَّا صَنَعْتُ ... فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبْرَهُ وَكَانَ قَدْ اسْتَبْطَأَهُ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ جَاءَنِي لاسْتَغْفَرْتُ لَهُ، فَأَمَّا إِذْ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ فَمَا أَنَا بِالَّذِي أُطْلِفُهُ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ(1).

وظلَّ أبو لبابة على حاله مرتبطاً بالجذع ست ليالٍ، وكانت امرأته تأتيه في كل وقت صلاة فتحلّه ليصلي ثم يرتبط بالجذع. وهكذا حتى نزلت توبته على رسول الله وهو في بيت أم سلمة. ولما أراد الناس أن يطلقوه أبي إلا أن يطلقه رسول الله ﷺ. وهكذا كان. وذكر الواحدي أنه (شدَّ نفسه على سارية من سوارى المسجد وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شرباً حتى أموت أو يتوب الله علي، فمكث سبعة

(1) سيرة ابن هشام مع شرح أبي ذر الخشني 329-328/3، حققه وعلق عليه: الدكتور همام سعيد ومحمد عبد الله أبو صعيك، الطبعة الأولى 1409-1988، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن.

أيام لا يذوق فيها طعاماً حتى خرّ مغشياً عليه، ثم تاب الله تعالى عليه... ثم قال أبو لبابة: إنَّ من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي؛ فقال رسول الله ﷺ: يجزيك الثلث أن تتصدق به(1).

لقد تاب أبو لبابة توبة نصوحاً، فلم يلتفت إلى صورته أمام النبي ﷺ كيف تكون، ولم يلتفت إلى صورته بين إخوانه وبين الناس كيف تكون، ولم يلتفت إلى الحالة النفسية التي يعاينها أهله من ذلك، ولم يلتفت إلى المعاناة التي يعايشها وهو مربوط بعمود المسجد؛ لقد فرض هذا العقاب على نفسه ليتوب الله عليه، وكان قبول توبته أمانة من أعز الأمانى عنده، وتحقق له ما أراد. إنها توبة صحابي وكفى.

4- توبة أبي مسعود البدري رضي الله عنه

اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة، وقد اشتهر بكنيته، وقد شهد بيعة العقبة الثانية، واختلف كُتَّاب السير في شهوده غزوة بدر، فذهب بعضهم إلى أنه شهدا، وذهب آخرون إلى أنه لم يشهدا. يروي لنا أبو مسعود البدري رضي الله عنه هذا الحديث فيقول: (كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي؛ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لِلَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ». فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ خُرٌّ لَوْجِهِ لِلَّهِ. فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْنُكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ»(2).

(1) أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ص232.
(2) رواه مسلم في كتاب الإيمان (باب: صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده) 1281/3، حديث 1659.

ويبدو أنّ هذا الغلام (العبد) قصّر فيما أراد سيده أبو مسعود؛ فصار يضربه. ورأى الرسول الرحيم ﷺ ما يفعله أبو مسعود بالغلام، فأنكر عليه فعله، وحدّره مغبة عمله؛ لأنّه تجاوز في عقوبته، وذكره أنّ قدرة الله عليه أقوى من قدرته على غلامه. وسرعان ما ندم أبو مسعود على ما بدر منه، فسارع إلى عتق الغلام، وجعله حرّاً؛ تكفيراً لما ارتكبه بضربه الغلام.

5- توبة الله على الثلاثة الذين خَلَفُوا(1).

دعا النبي ﷺ الصحابة إلى الخروج معه في (غزوة تبوك)، وتخلّف في هذه الغزوة أكثر من ثمانين رجلاً، وكان منهم ثلاثة رجال عُرفوا بقوة إيمانهم وجهادهم في سبيل الله، وهؤلاء الثلاثة هم: 1- كعب بن مالك 2- مرارة بن الربيع 3- هلال بن أمية، وقد أنزل الله في توبته عليهم قرآناً يُتلى آناء الليل وأطراف النهار.

أمّا كعب بن مالك، فقد شهد مع النبي ﷺ بيعة العقبة، ولم يتخلف عن غزوة غزاها النبي ﷺ إلا هذه الغزوة (غزوة تبوك). ولمّا عاد النبي ﷺ من غزوته، جاء المخلفون يعتذرون عن تخلفهم، فقبل النبي ﷺ منهم علانيتهم واستغفر لهم. وجاء كعب بن مالك إلى النبي: فسأله: ما خلّفك؟ فقال: والله ما كان لي من عذر؛ فقال النبي ﷺ: «أما هذا، فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك». أمّا الرجلان الآخران: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فقد صدقا النبي ﷺ، وقالوا مثل ما قال كعب، وقد كانا ممن شهد

(1) قصة تخلفهم وتوبة الله عليهم تجدونها مفصلة في صحيح البخاري ومسلم.

بدرا. ونهى النبي ﷺ عن الكلام مع هؤلاء الثلاثة، وظلوا هكذا خمسين يوما، حتى نزلت آية الله في التوبة عليهم، قال تعالى:

(وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾) سورة التوبة.

وأراد كعب بن مالك أن ينخلع من ماله كله صدقة لله ورسوله، لكن النبي الكريم قال له: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك».

لقد تاب الله على كعب بن مالك ورفيقه؛ لأنه -سبحانه- علم أن توبتهم كانت صادقة؛ ف رضي الله عن كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية.

6- توبة أبي خيثمة ؓ

اسمه عبد الله بن خيثمة، وقيل مالك بن قيس، شهد غزوة أحد والمشاهد كلها مع النبي ﷺ وتخلف عن غزوة تبوك عشرة أيام ثم لحقه، قال ابن عبد البر متحدثا عن غزوة تبوك وتخلف أبي خيثمة عنها في أول الأمر فقال:

(إنَّ أبا خيثمة بعد أن سار رسول الله ﷺ أياماً، دخل على أهله فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له فيه ماءً، وهيأت له طعاماً، فلما نظر أبو خيثمة إلى ذلك قال: رسول الله ﷺ في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام وامرأة حسناء، مقيم في ماله، ما هذا بالنصف، والله لا أدخل

عريش واحدة منكما حتى ألحق النبي ﷺ، فتهيأ لي زاداً. ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحلته، ثم خرج في طلب رسول الله ﷺ. وقد كان عمير بن وهب الجمحي أدرك أبا خيثمة في الطريق، يطلب رسول الله ﷺ فترافقا، حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنباً، فلا عليك أن تتخلف عني، حتى آتي رسول الله ﷺ، ففعل، حتى إذا دنا من رسول الله ﷺ وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب في الطريق مقبل؛ فقال رسول الله ﷺ: «كن أبا خيثمة». فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ: «أولى لك يا أبا خيثمة». ثم أخبر رسول الله ﷺ الخبر؛ فدعا له رسول الله ﷺ وقال له خيراً(1).

إن النفس البشرية قد يصيبها الضعف في حالة من الحالات، فتحب حياة الدعة والراحة، وتعزف عن حياة الجد والجهاد والتعب والنصب، والشيطان شغله الشاغل صد المؤمنين عن المواقف الإيمانية، ولكن المؤمنين سرعان ما ينتبه لنفسه، فيستعيز بالله من وساوس الشيطان، منطلقاً إلى ما يحبه الله ويرضاه.

وبعد:

فصحيح أن الصحابة كانوا بشراً مثلنا بحكم خلقتهم: يذنبون ويتوبون،

(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 207/4، رقم 2965، تحقيق وتعليق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الثالثة 2010، دار الكتب العلمية، بيروت. وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 42-41/5، الطبعة الثالثة 1429-2008، دار الكتب العلمية، بيروت.

ويخطئون ويستغفرون، لكن توبتهم كانت تختلف عن توبة كثير من الناس: فهم يتوبون من قريب ولا يدعون الآثام تتمكن من نفوسهم، ولا يصرون على ذنب يقح منهم ولو كان في نظرهم صغيرا صغيرا، وكانوا يحرصون على أن يبيت الواحد منهم وقد طهر نفسه من أية معصية كانت، ولا يبررون الهفوات التي تقح منهم ولا يجادلون فيها، وإذا قُدمت لهم نصيحة قبلوها، وشكروا لمن أسداها لهم.

ومما امتازوا به -أيضا- أنهم كانوا يُكفرون عن خطاياهم بالأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة ودعاء، ولا يقنطون من رحمة الله!.

ذكر الموت

خلق الله ﷻ الإنسان في هذه الحياة الدنيا للاختبار والامتحان، ولم يخلقه لتكون الدنيا له دار قرار وبقاء، بل لتكون ممرا إلى العالم الآخر الذي هو عالم الخلود. والإنسان في هذه الحياة مهما طال عمره، فلا بد أن يأتي عليه يوم تفارق فيه النفس الجسد في الموعد الذي حدده الله، وهذا الموعد هو في علم الله، لا يعلم به أحد غيره؛ ليكون الإنسان على أهبة الاستعداد للموت في كل لحظة.

ولا يظنُّ أحد أنَّ أمر الموت يسير، بل هو هول عظيم، وكرب شديد، ولا ينغص الإنسان شيء كما يُنغصه الموت، وقد أحسن ابن قدامة المقدسي حين قال:

(اعلم: أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت، لكان جديراً أن يتنغص عليه عيشه، ويتكدر عليه سروره، وتطول فيه فكرته، والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات، فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه خمس ضربات، لكدرت عليه عيشه ولذته، وهو في كل نفس بصد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع، وهو غافل عن ذكر ذلك، وليس لهذا سبب إلا الجهل والغرور)(1).

الناس في ذكر الموت

والناس في ذكر الموت قسمان:

(1) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، ص487، بتحقيق: زهير الشاويش، الطبعة التاسعة 1421-2000، المكتب الإسلامي، بيروت.

القسم الأول: ناس شغلتهم الدنيا، وأنستهم ذكر ربهم عليهم، فهم يغفلون أو يتغافلون عن ذكر الموت، فلا يذكرونه، وإذا ذكروه فيذكرونه بقلب غافل لاهٍ، وتنفر نفوسهم حين يُذكر أمامهم. وهذه الغفلة عن الموت، أو التغافل والإعراض عن ذكره، هي التي تؤدي إلى الخسارة العظمى في العالم الآخر.

القسم الثاني: ناس أيقنوا أنَّ الدنيا زائلة، وكل ما فيها من مباهج ومغريات ليست إلا متاع الغرور؛ لذلك وضعوا الموت نصب أعينهم؛ فانطلقوا يعدّون لهذا اليوم عدته من العقيدة السليمة والعمل الصالح، وتنبعث من قلوبهم الخشية والفرع عند ذكره، وذكر ما بعده من الحياة البرزخية في القبور، ولا يخشون من شيء خشيتهم من أن يتخطفهم الموت، قبل أن يُعدوا لهذا اليوم الشديد عدته.

الموت في القرآن الكريم

كان النبع الأول الذي استقى منه المسلمون عقيدة الإسلام وشريعته هو القرآن الكريم. فيها هي آيات القرآن قد توالى نزولها على النبي الكريم في أمر الموت، وقد جاءت في صور شتى؛ لتغرس في قلب المسلم هذه الحقيقة التي يغفل أو يتغافل عنها الإنسان، حين يغرق في متع الحياة الدنيا، منها: أنَّ كل إنسان مصيره إلى الموت: فلا بقاء ولا خلود لغير الحي القيوم ﷻ. وهناك يوم القيامة الذي يجازي الله فيه كل نفس بما كسبت، وأنَّ الموت يدرك كل أحد ولو تحصّن في بروج مشيّدة، قال الله تعالى:

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِذَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾) سورة آل عمران.
وقال:

(وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾) سورة الأنبياء.
وقال:

(أَأَيُّكُمْ تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ) سورة النساء/78.
وقال:

(... وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾) سورة لقمان.
وقال:

(قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾) سورة الجمعة.
وقال:

(وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾) سورة ق.

الموت في حديث النبي ﷺ

ويقول النبي ﷺ هذه الآيات وغيرها - وهو يعلم عن أحوال الموت أكثر مما يعلمه غيره - فيغرس ذلك في قلوب صحابته: يربيههم على الاستعداد

له، ويدعوهم إلى الإكثار من ذكره، فقال صلوات الله وسلامه عليه:

«أكثرُوا ذكر هاذم اللذات»(1).

ومعنى هاذم اللذات: أي قاطع ومفرّق ومشتت اللذات، والمراد به: الموت. وقد ذكر

النبي ﷺ هذا الحديث في غزوة أحد على الكلام في قتل وحشي لحمزة بن عبد المطلب ﷺ.

وقال ﷺ:

«ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفضح منه»(2).

ويدعو صلوات الله وسلامه عليه إلى الاستعداد للموت، واصفاً المكثرين من ذكره

بالأكياس -وهم العقلاء-. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:

(كنت مع رسول الله ﷺ، فجاءه رجل من الأنصار، فسلم على النبي ﷺ ثم قال: يا رسول

الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً». قال: فأَيُّ المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم

للموت ذكراً، وأحسنهم لما بعده استعداداً، أولئك الأكياس»(3).

وقال ﷺ:

(1) رواه الإمام أحمد 36/8، والترمذي في كتاب الزهد (باب: ما جاء في ذكر الموت) ص522، حديث 2307، والنسائي

في (كثرة ذكر الموت)، صحيح سنن النسائي 6/2، حديث 1823، وغيرهم.

(2) رواه الترمذي في كتاب الزهد (باب: ما جاء في ذكر الموت) ص522، حديث 2307.

(3) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد (باب: ذكر الموت والاستعداد له) 422/2، حديث 4259، وهو في سلسلة الأحاديث

الصحيحة للألباني، حديث 1384.

«بادروا بالأعمال سبعا: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر»(1).

والمراد بالموت المجهز: أي السريع الذي يأتي بغتة بغير سبب المرض الظاهر الذي يعرفه الإنسان من نفسه: كالسكتة القلبية، أو القتل...
وقال:

«يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه»(2).

والموت هول عظيم، يلاقي الإنسان فيه من الشدة ما يلاقي، وقد روي عن النبي ﷺ أنه كان (بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه يقول: «لا إله إلا الله، إن للموت سكرات»(3).

سكرات الموت

والذي يقوم بقبض الأرواح هو ملك الموت، وله أعوان من الملائكة تقوم بهذه المهمة، فتأتي المؤمن بصورة حسنة جميلة، تبشّره برضوان الله

(1) رواه الترمذي في كتاب الزهد (باب: ما جاء في المبادرة بالعمل) ص521، حديث 2306.

(2) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة (باب: 23) ص553، حديث 2457.

(3) رواه البخاري في كتاب المغازي (باب: مرض النبي ﷺ ووفاته) ص1104، حديث 4449.

عنه ومغفرته له، وتأتي الكافر والمنافق بصورة مخيفة، وتبشّره بسخط الله وعذابه عليه. والموت له سكرات وكربات وشدائد وغمرات، ولو نجا منها أحد لنجا منها النبي ﷺ.. والكافر والمنافق يعاني من سكرات الموت أكثر مما يعانيه المؤمن، والذين تُخفف عنهم سكرات الموت هم الشهداء الذين يسقطون في المعارك. ويتمنى الإنسان في حالة الاحتضار أن يُنسأ له في أجله: فإن كان كافرا فلعله يسلم، وإن كان مسلما لكنّه مفرط في جنب الله، فلعله يتوب، قال الله تعالى:

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾) سورة المؤمنون.

ولا تنفع التوبة إذا حضر الإنسان الموت وهو في النزاع الأخير في الغرغرة.

إنّ قلب المؤمن يرتجف حين تُذكر أمامه سكرات الموت. ويزداد خوفه ووجهه أكثر، حين يقرأ الحديث الذي مرّ بنا آنفا في أمر سكرات الموت، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه وقد اختار الرفيق الأعلى: «لا إله إلا الله، إن للموت سكرات» (1) أي غشيات شديداً وكربات. ويبلغ بالإنسان الخوف والوجل مبلغه حين يعاين تلك السكرات. ولا عجب في ذلك، فإنّ من عباد الله المعروفين بالصلاح من كان يفزع إذا ذكرت سكرات الموت أمامه، وإذا سُئل عن سبب ذلك أجاب: رؤية ملك

(1) رواه البخاري في كتاب المغازي (باب: مرض النبي ﷺ ووفاته) ص1104، حديث 4449.

الموت، رؤية ملك الموت! ذلك لأن رؤية ملك الموت تُدخل الهلع والفرع في قلب الإنسان المذنب، وكيف لا يدخله الخوف والهلع والفرع، وهو يتلو آيات القرآن المتحدثة في سكرات الموت؟! قال الله تعالى:

(وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾) سورة ق.

وسكرة الموت هنا: ما يحدث للمحتضر حين تُنزع النفس منه، فتغشاه شدة أيّة شدة، حين تنفصل النفس عن الجسد. وقبل أن يتم الانفصال يُدرك الإنسان الحقيقة أمامه واضحة لا لبس فيها ولا حجاب، ويتمنى أن يتوب وتُقبل توبته، ولكن هيهات فقد مضى وقت التوبة وفات الأوان.

وتحدث القرآن عن سكرات الموت في آيات أخرى فقال تعالى:

(كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالتَّفَقُّتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾) سورة القيامة.

وقال:

(فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾) سورة الواقعة.

وقال:

(فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾) سورة الواقعة.

وقال تعالى:

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ
فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾) سورة فصلت.

وغير ذلك من الآيات.

ويُفصح النبي ﷺ عن هذه الحقيقة بما روته السيدة عائشة -أو بعض أزواجه- فقالت:
إننا لنكره الموت. قال: «ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشِّرَ برضوان الله وكرامته،
فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله، وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حُضِرَ،
بُشِّرَ بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله، وكره الله
لقاءه»(1).

ويبدو من هذا الحديث أن المحتَضِرَ يعلم: أيكون هو من أهل الجنة أم يكون من أهل
النار: فإذا كان من أهل الجنة أحب لقاء الله؛ فأحب الله لقاءه، وإن كان من أهل النار
يصبه ما يصبه من الذعر والخوف والفرع، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه، وينزل به
الموت. يقول النبي ﷺ:

«إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ: إِنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقَالُ

(1) رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) ص 1128، حديث 6507.

هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»(1).

هكذا يشعر من عمّر الإيمان قلوبهم بالفرح حين تتولى الملائكة قبض أرواحهم، إذ يبشرونهم برضوان الله عنهم، ويطمئنون قلوبهم بذلك، ويرحبون بقدمهم، ويعجلون لهم بالبشرى؛ فقال تعالى:

(الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
﴿٣٢﴾ سورة النحل.

إنهم المؤمنون الطائعون لله رب العالمين، فهم (طيّبون). وتجمع هذه اللفظة القرآنية (طيّبون) المعاني الكثيرة لطاعة الله. فهم قد استجابوا لكل أمر من أوامره تعالى، وانتهوا عن كل نهى من نواهيه؛ فوصفوا بهذا الوصف الذي ينبعث منه الطيب من كل جانب.

أجل، لا يشعر المؤمن الطائع لله بشيء من العذاب حين تستل روحه من جسده؛ إذ تُستل كما تُستل الشعرة من العجين، ويكون ملك الموت بقبض روحه رفيقا، وليس كذلك الكافر والمنافق، فإن كل واحد منهما يُعَذَّب حين تخرج نفسه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:

(خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتبهينا إلى القبر، ولما يُلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثا، ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في

(1) رواه البخاري في كتاب الجنائز (باب: الميت يُعرض عليه مقعده بالعادة والعشي) ص221، حديث 1379.

انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى جلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان؛ فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون -يعني بها- على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟! فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى يُنتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض؛ فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى؛ فتعاد روحه في جسده... وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح؛ فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السُّفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا:

ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا؛ فيستفتح له فلا يفتح له». ثم قرأ رسول الله ﷺ: (لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) «فيقول الله ﷻ: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا». ثم قرأ (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ...) (1).

الصحابة وذكر الموت

كلما ازداد الإنسان معرفة بالله تعالى وباليوم الآخر، ازداد خوفه من الله، وخشيته منه ﷻ، فصار يحاسب نفسه على كل ما يصدر عنه من أقوال وأعمال. ومهما قدّم من طاعة وعبادة له سبحانه، فإنّه يراها قليلة قليلة، ويخشى أن يردّ الله عليه ما قدّمه من عمل فتكون الخسارة العظمى التي ما بعدها خسارة. وقد كان صحابة النبي ﷺ أصحاب حساسية مرهفة، تتجلى ببكائهم الطويل من ذكر الموت الذي وضعوه نصب أعينهم ليلا ونهارا لا يفارقهم، متذكرين أهوال يوم القيامة، وما يقدم عليه الإنسان من سفر طويل نهايته الجنة أو النار، وهذه نماذج من خوف الصحابة من الموت وإكثارهم من ذكره.

1- كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ قد نقش خاتمته: كفى بالموت واعظا يا

عمر(2).

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح 502-499/30، حديث 18534.
(2) تهذيب الكمال للمزي 323/21، تحقيق: بشار عواد معروف، الطبعة الأولى 1400-1980، مؤسسة الرسالة، بيروت.

وكان ﷺ يقول: كل يوم يُقال: مات فلان وفلان، ولابد من يوم يقال فيه: مات عمر(1).
ولمّا طعن أبو لؤلؤة فيروز المجوسي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ وهو في صلاة
الصبح طعنات مسمومة وأحسّ بدنو أجله، تحدّث وهو على فراش الموت، فكان من آخر
كلماته التي تحدث بها: (والذي نفسي بيده، لو ددت أني خرجت منها -أي من الخلافة- كما
دخلت فيها: لا أجر ولا وزر)(2).

وقال:

(..والله، لو أن لي طلاع الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله ﷻ قبل أن أراه)(3).
وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات
فيه، فقال لي: ضع رأسي على الأرض. قال: فقلت: وما عليك كان على فخذي أم على الأرض؟
قال: ضعه على الأرض؛ قال: فوضعتة على الأرض فقال: ويلي وويل أُمي إن لم يرحمني ربي)(4).

(1) رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي ص 167 بتحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبي غدة -حاشية المحقق- الطبعة
العاشرة، دار السلام، القاهرة.

(2) حلية الأولياء 89/1.

(3) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ (باب: مناقب عمر بن الخطاب ﷺ) ص 935، حديث 3692.

(4) حلية الأولياء 89/1.

قال أمير المؤمنين هذا وهو الذي عُرف بإيمانه العميق، وبصيام النهار وقيام الليل، واهتمامه بتفقد أحوال رعيته، وتواضعه الجَم، ومحافظة على مال الأمة.. أمّا عدالته، فقد طبقت أرجاء الأرض، وسار بذكرها الركبان، وشهد له حتى الأعداء بذلك، فلا نجد نظيرا لها إلا ما كان من عدالة النبي ﷺ فهو خير من طبّق العدالة والخلفاء الراشدين، وقد فتح للإسلام العراق وبلاد فارس والشام ومصر وأطرافا من إفريقية، ثم كانت خاتمته سقوطه شهيدا وهو يصلي في المحراب...، فكيف بغيره من الناس!!!

2- عن هانئ مولى عثمان بن عفان ؓ قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبذل لحبته، ف قيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟! فقال: إن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه، فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه، فما بعده أشد منه»(1).

3- وكان سيدنا علي بن أبي طالب ؓ يقول: (إذا كنت في إدبار، والموت في إقبال، فما أسرع الملتقى)(2).

وخطب ﷺ خطبة قال فيها:

(أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قُلتُم سمع، وإن أُمِرْتُم علم. وبادروا الموت الذي إن هربْتُم منه أدرككم، وإن أقمْتُم أخذكم)(3).

(1) رواه الترمذي في (باب: ما جاء في ذكر الموت 5) ص522، حديث 2308.
(2) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 69/18، تحقيق: محمد عبد الكريم النمري، الطبعة الأولى 1418-1998، دار الكتب العلمية، بيروت.
(3) الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد 254/1، تحقيق: جمعة الحسن، الطبعة الأولى 1425-2004، دار المعرفة، بيروت.

وكان ﷺ يقول:

أشدد حيازيمك للموت ت فإن الموت لاقيك
ولا تجزع من الموت ت وإن حلال بناديك

4- ولمَّا نزل الموت بالحسن بن علي رضي الله عنهما قال:

(أخرجوا فراشي إلى صحن الدار؛ فأخرج، فقال: اللهم إني أحسب نفسي عندك؛ فإني لم أُصَبْ بمثلها)(1).

5- وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

(إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك)(2).

وكان ﷺ إذا ذكر الموت والقيامة انتفض انتفاض الطير، وكان يجمع كل ليلة الفقهاء، فيتذاكرون الموت، ثم ييكون، حتى كأن بين أيديهم جنازة)(3).

6- وقال أبو الدرداء ﷺ:

(إذا ذكر الموت، فعد نفسك كأحدهم)(4).

وقال:

(من أكثر ذكر الموت، قلَّ فرحه وقلَّ حسده)(5).

(1) مختصر منهاج القاصدين، ص498.

(2) رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب: قول النبي ﷺ: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) ص1580-1581، حديث 6416.

(3) مختصر منهاج القاصدين ص482.

(4) مختصر منهاج القاصدين، ص483.

(5) سير أعلام النبلاء 353/2.

وقال:

(لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم، وتبكون على أنفسكم، ولوددت أنني شجرة تُعضد -تقطع- ثم تؤكل)(1).

وكان ﷺ يقعد إلى القبور. ف قيل له في ذلك فقال: (أجلس إلى قوم يُذكروني معادي، وإن غبت لم يغتابوني)(2).

7- وقال أويس القرني ﷺ لهم بن حيان حين طلب منه أن يوصيه:

(توسد الموت إذا نمت، واجعله نصب عينيك، وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما... ولا تنظر في صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت)(3).

8- وروي عن معاذ بن جبل ﷺ قال لما حضرته الوفاة:

(مرحبا بالموت زائر مغيب، وحبیب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولكن لطول ظمأ الهواجر، وقيام ليل الشتاء، ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالركب عند خلق الذكر)(4).

(1) الداء والدواء لابن قيم الجوزية ص82، تحقيق: يوسف علي بديوي، الطبعة السابعة 1432-2011، دار ابن كثير، دمشق-بيروت.

(2) مختصر منهاج القاصدين، ص499.

(3) صفة الصفوة لابن الجوزي، 55/3.

(4) مختصر منهاج القاصدين، ص498.

9- ولقد بكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه فقيل له: (ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بُعد سفري، وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود، ومهبطة على جنة أو نار، فلا أدري أيهما يُؤخذ بي)(1).

10- وبكى سلمان عند الموت، فقيل له ما يبكيك؟ قال: ما أبكي ضناً -أي بخلاً- بدنياكم، ولا جزءاً من الموت، ولكن قلة الزاد، وبُعد المفاز(2).

11- وقالت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: إنّ امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة قلبها؛ فقالت: أكثرني من ذكر الموت يرق قلبك؛ ففعلت فرق قلبها، فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها(3).

وهكذا نرى الإكثار من ذكر الموت دواء للغفلة التي تصيب الإنسان إذا تأمل به وبسكراته وكرباته، وأكثر من ذكره ومن زيارة القبور، وتذكّر أنّ من أصحاب هذه القبور التي يزورها من كان أكثر منه مالا وقوة ومكانة اجتماعية، فقد طواهم التراب، وما عاد يذكرهم ذاكر.

إنّ هذا لون من ألوان علاج النفس، يحول بين الإنسان وبين الوقوع فيما حرّم الله. إنّهُ علاج للغفلات التي تصيب كل إنسان، وبخاصة في عصرنا هذا الذي كثرت مغرياته، وتعددت صنوف شهواته.

(1) سير أعلام النبلاء 625/2.

(2) موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا - كتاب المحتضرين - 300-299/4.

(3) العاقبة في ذكر الموت، تأليف: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأشبيلي، 41/1، تحقيق: خضر محمد خضر، الطبعة الأولى 1406-1986، مكتبة دار الأقصى، الكويت.

وأحبّ -بعد هذا- أن أنقل لكم ما خطه يراع (الحارث المحاسبي)(1) في رسالته (التوهم) متحدثاً عن موت الإنسان الطائع وغير الطائع، بطريقة الخطاب، فطلب من قارئ رسالته أن يستحضر قلبه وعقله لما سيحل به غدا عند الموت، فيضع ذلك أمامه ويفكر فيه، كما طلب منه أن يتخيّل ما يصير إليه؛ ليعدّ لذلك اليوم عدته. وأقتصر هنا على نقل ما يتعلق من الرسالة بالموت فقط، لما في ذكر ذلك من ترفيق للقلوب، وجلاء لها من الران الذي يُغلفها، قال رحمه الله يخاطب كل إنسان طائع أو غير طائع:

(فتوهّم نفسك وقد صرّعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك. فتوهّم نفسك في نزع الموت وكربه، وغصصه وسكراته، وغمّه وقلقه، وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك، فوجدت إلم جذبته من أسفل قدميك، ثم تدارك الجذب واستحثّ النزع، وجذبت الروح من جميع بدنك، فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك، حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه، وعمّت آلام الموت جميع جسمك، وقلبك وجل، محزون مرتقب، منتظر

(1) هو الحارث بن أسد المحاسبي. ولد بالبصرة، ولم يُعرف تاريخ ولادته. وقد عُرف بالعلم والزهد، وتأثيره بالوعظ، فهو أحد الزهاد المعروفين بالعبادة، وقد أثنى عليه كثير من العلماء، وانتقده علماء آخرون، وربما كان هذا من تكلم الأقران بعضهم في بعض، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويُردّ عليه إلا رسول الله ﷺ. وله عدد من المؤلفات المطبوعة وأخرى ما زالت مخطوطة. فمن مؤلفاته المطبوعة: 1- التوهم. 2- الرعاية لحقوق الله. 3- رسالة المسترشدين. 4- كتاب الوصايا...وتوفي -رحمه الله- في بغداد سنة 243.

للبري من الله ﷻ بالغضب أو الرضا، وقد علمت أنه لا محيص له دون أن تسمع إحدى
البشر من الملك الموكل بقبض روحك)

(فبينما أنت في كربك وغمومك، وألم الموت بسكراته، وشدة حزنك لارتقابك إحدى
البشر من ربك، إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها، ونظرت
إليه ماداً يده إلى فيك ليخرج روحك من بدنك، فذلت نفسك لما عاينت ذلك، وعانيت وجه
ملك الموت، وتعلق قلبك بماذا يفجؤك من البري منه؛ إذ سمعت صوته بنغمته: أبشر يا وليّ
الله برضا الله وثوابه، فتستيقن حينئذ بنجاحك وفوزك، ويستقر الأمر في قلبك فتطمئن إلى
الله نفسك، أو تستيقن بعطبك وهلاكك، ويحل الإياس قلبك، وينقطع من الله ﷻ رجاؤك
وأملك، فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن، أو الفرح والسرور قلبك، حين انقضت من الدنيا مدتك،
وانقطع منها أثرك، وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك)(1).

وأختم حديثي بما قاله عدي بن زيد:

أين أهل الديار من قوم نوح	ثم عاد من بعدهم وثمود
أين آباؤنا وأين بنوهم	أين آباؤهم وأين الجدود
سلكوا منهج المنايا فبادوا	وأرانا قد حان منا ورود
بينما هم على الأسرة والأغواط	أفضت إلى التراب الخدود
ثم لم ينقض الحديث ولكن	بعد ذاك الوعيد والموعود

(1) كتاب الوصايا للحارث المحاسبي ص243-244، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى 1424-2002، دار
الكتب العلمية، بيروت.

وأطباء بعدهم لحقوهم ضل عنهم صعوطهم واللدود(1)
وصحيح أضحى يعود مريضا هو أدنى للموت ممن يعود

(1) الصعوط والسعوط: اسم للدواء يصب في الأنف، واللدود من الادوية ما يُسقاه المريض في أحد شقي الفم. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 110/5.

الزهد

قدوة المسلم العليا في كل مكربة من المكربات الباهرات، هو رسول الله ﷺ. وأول من اقتدى به فأحسن الاقتداء بصفاته العليا هم أصحابه الكرام ﷺ. فقد عاشوا معه، ورأوا من أحواله العامة والخاصة ما لم يره غيرهم: رأوا أقواله التي صدقتها الأفعال، ورأوا حقيقة الزهد في حياته كيف يكون، فاقتدوا به خير اقتداء، فكان الواحد منهم أسعد ما يكون حين يقتدي بكل فعل من أفعاله، وينفذ كل قول من أقواله. وسأكتفي هنا بذكر نماذج من أقواله وأفعاله في الزهد(1) ثم اتبعها باقتداء الصحابة به في ذلك.

ننظر في سيرة النبي ﷺ، فترى تأثيره الكبير بكل آية من آيات القرآن -وبخاصة الآيات الداعية إلى الزهد بزهرة الحياة الدنيا - ومن تلك الآيات قوله تعالى: (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا) سورة النساء/ ٧٧. وقوله:

(1) تدل مادة (زهد) على القلة في كل شيء، قال تعالى في قصة نبي الله يوسف ﷺ (وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ) سورة يوسف/ ٢٠. وتقول: زهد في الأمر الفلاني: أي أعرض عنه وتركه، وزهد في الدنيا أي ترك حلالها مخافة الحساب أو طلبا للثواب. والزهد في الإصطلاح: هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة. وقيل هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك (ينظر: التعريفات للجرجاني). وحقيقته: انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه كما يقول الإمام الغزالي في (إحياء علوم الدين).

(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾) سورة آل عمران/١٨٥.

وقوله:

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

﴿٨٣﴾ سورة القصص.

وقوله:

(لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)

﴿٢٣﴾ سورة الحديد.

قرأ النبي ﷺ هذه الآيات وغيرها، فطبّقها على نفسه خير تطبيق أولاً، ثم دعا صحابته إلى

الزهد في الحياة الدنيا في أحاديثه الكثيرة، ومنها قوله ﷺ لعبد الله بن عمر:

«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»(1).

وقوله:

«والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه -وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَابَةِ-

في اليمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ»(2).

وقوله:

«يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا بن آدم من مالِكَ إلا ما

(1) رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب: قول النبي ﷺ كن في الدنيا كأنك غريب) ص1580، حديث 6416.
(2) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها (باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة) 2173/4، حديث 2858.

أَكَلْتُ فَأَقْنَيْتَ أَوْ لَبِستَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ» (1).

وقوله:

«من أصبح آمناً في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا» (2).

وقوله:

« ازهد في الدنيا يُحبَّك الله وازهد فيما في أيدي الناس يُحبُّوك » (3).

وقوله:

« ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكبٍ سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها » (4).

ولننظر كيف كان الزهد العملي للنبي ﷺ:

عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أنها كانت تقول:

(والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله ﷺ نار. قال: قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، فكانوا يرسلون إلى

(1) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، 2273/4، حديث 2958.

(2) رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (باب: من أصبح آمناً في سربه)، ص 98، حديث 300، خرَّج أحاديثه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.

(3) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد (باب: الزهد في الدنيا)، 1374/2، حديث 4102.

(4) رواه الإمام أحمد 222/3، حديث 2744.

رسول الله ﷺ من ألبانها فيسقيناه(1).

وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (دخلت على رسول الله ﷺ وهو على حصير. قال فجلستُ فإذا عليه إزارٌ وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أتر في جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقربت في ناحية في العرفة وإذا إهابٌ معلق فابتدرت عيّنَي فقال: ما يُبكيك يا بن الخطاب فقلت يا نبي الله ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أتر في جنبك وهذه خزانة لا أرى فيها إلا ما أرى وذلك كسرى وقصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانة؟ قال: يا بن الخطاب ألا ترعى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى(2).

وروى النعمان بن بشير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

(لقد رأيت رسول الله ﷺ يظلُّ اليوم يلتوى ما يجد دقلاً(3) يملأ به بطنه(4)).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة خبز إلى النبي ﷺ فقال: «ما هذه؟»، قالت: قُرس خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: «أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة

(1) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم تأليف: محمد بن فتوح الحميدي 138/4، تحقيق: د. علي حسين البواب، الطبعة الثانية 1423هـ - 2002م، دار ابن حزم لبنان، بيروت.
(2) رواه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد 1390/2-1391، حديث 4153.
(3) الدقل: التمر الرديء
(4) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، 2285/4، حديث 2978.

أيام»(1).

هذه أمثلة قليلة من مئات الأمثلة، تنصُّ على زهد النبي ﷺ بزينة الحياة الدنيا، فقد كان ﷺ يعيش وأزواجه كما يعيش أكثر الناس فقرا في مكة، وليس ذلك لعدم قدرته على الحصول على المال؛ إذ إنه لو أراد ذلك، لجمع من المال ما لم يجمعه أحد غيره في الجزيرة العربية. ألم يساومه مشركو مكة أن يجمعوا له المال ليكون أكثرهم مالا، مقابل أن يتخلى عن دعوته فأبى ذلك؟.

إنه الزهد الذي ضرب به من الأمثلة أروعها. وبكفينا أن نعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه توفي وما في بيته شيء يؤكل إلا شطر شعير في رف للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول عمرو بن الحارث رضي الله عنه.

(ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بعلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة)(2).

إن هذا المنهج في الزهد كان له أثره البالغ في صحابته الكرام، فقد اقتدوا به في كل جانب من جوانب حياته -ومنها جانب الزهد- فكانت الآخرة نصب أعينهم، بعد أن آمنوا بإيماننا عميقا أن الدنيا إن هي إلا دار فناء، وأنها لم تكن سوى سلم لدار الخلود. ولننظر إلى زهد صحابة النبي ﷺ، أولئك الذين علّموا الدنيا كيف

(1) سير أعلام النبلاء 401/27.

(2) رواه البخاري في كتاب المغازي (باب: مرض النبي ووفاته) ص1105، حديث 4461.

يكون الزهد، ونبدأ بالخلفاء الراشدين:

زهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه

فهذا خليفة رسول الله أبو بكر الصديق كان من التجار الكبار، وكان له أربعون ألف دينار ذهباً. وفي لفظ أربعون ألف درهم- فأنفقها على رسول الله ﷺ ولم يبق عنده منها يوم مات النبي ﷺ إلا القليل، فلما صار خليفة للمسلمين ألقى بما كان معه من المال في بيت مال المسلمين، ومات رضي الله عنه ولم يخلف ديناراً ولا درهماً. ولننظر وصيته قبل أن ينتقل إلى جوار ربه، لنجد الزهد كيف يكون: فقد أوصى بأن يكفن بثوبين قديمين وقال:

(أنظروا ثوبيّ هذين فاغسلوهما، وكفنوني فيهما؛ فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت)(1).

وأوصى ابنته أم المؤمنين عائشة بقوله:

(إنا ولينا أمر المسلمين، فلم نأخذ لنا ديناراً ولا درهماً، ولكننا أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وإنه لم يبق عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي، وهذا البعير الناضح وجرّد هذه القطيفة، فإذا مت فأبعثي بهن إلى عمر)(2).

ولم يكتف أبو بكر بهذا، فقد أوصى ابنته عائشة بقوله:

(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 64 الطبعة الثانية 1426-2005، دار الكتب العلمية بيروت.
(2) الطبقات الكبرى لابن سعد تأليف: محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، 200/3 دار صادر بيروت.

(انظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه عني)(1).
ذلك لأن الصحابة كانوا قد فرضوا له شيئاً يسيراً من المال ليقتات به مع أهله؛ إذ ترك تجارته، وتفرغ لشؤون الخلافة. وقد قامت أم المؤمنين باعادة ما أخذه في خلافته لبيت المال! إنه الزهد في أجمل صورة من صوره، يتحلى به خليفة رسول الله ﷺ! وهيهات أن تجد الدنيا مثيلاً له أو شبيهاً في تواريخ العالم قديمه وحديثه!

زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان قد بلغ في الزهد قمته؛ إذ تأثر بزهد النبي ﷺ في أحاديثه القولية والعملية: فكان طعامه المالح والزيت والخل، ولو شاء أن يأكل من أطايب الطعام لكان ذلك في متناول يده، فقد فتحت الدنيا أمامه: ففتح ما يقرب من نصف العالم في خلافته، لكنّه الزهد الذي لا يدانيه زهد.
دخل يوماً على ابنته حفصة أم المؤمنين، فقدمت له مرقاً بارداً وخبزاً وصبت في المرق زيتاً، فلم يذق شيئاً من ذلك وقال: أدمان في إناء واحد؟! لا أذوقه حتى ألقى الله(2).
وكان ﷺ كثير الصيام (فلما كان زمان الرمادة، إذا أمسى أُتي بخبز قد ثرد بالزيت، إلى أن نحروا يوماً من الأيام جزوراً، فأطعمها الناس، وغرفوا له طيبها، فأُتي به، فإذا قدر (قطعة) من سنام ومن كبِد، فقال أني

(1) إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق، تأليف د. حامد محمد الخليفة 852/2، الطبعة الأولى 2007-1428، عمان، الأردن
(2) الطبقات الكبرى 3/319.

هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرناها اليوم، قال: بخ بخ، بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها، وأطعمت الناس كراديسها(1)، إرفع هذه الجفنة، هات لنا غير هذا الطعام. قال: فأتي بخبز وزيت قال: فجعل يثرد ويكسر ذلك الخبز، ثم قال: ويحك يا يرفأ (اسم غلامه): إحمل هذه الجفنة تأتي بها أهل بيت بتمغ (موضع وقف عمر)؛ فأني لم آتهم منذ ثلاثة أيام، وأحسبهم مقفرين؛ فضعها بين أيديهم(2).

ومن أقواله التي سارت بذكرها الركبان:

(كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسنني ما مسهم؟!)(3).

حتى بعد أن فرج الله عن المسلمين زمان الرمادة، وعادت الحياة الطبيعية إلى الناس يأكلون ويشربون وهم في سعة من العيش، ظل أمير المؤمنين زاهدا في متع الحياة الدنيا، فلا يأكل إلا الخشن من الطعام ولا يلبس إلا الخشن من الثياب، وبينما كان الناس يأكلون ويتمتعون (قدمت السوق عكّة من سمن، ووطب من لبن، فاشتراها غلام لعمر باربعين درهما) ثم أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، قد أبرّ الله يمينك، وعظم أجرك، قدم السوق ووطب من لبن وعكّة من سمن فابتعتها باربعين، فقال عمر: أغليت بها؛ فتصدق بهما؛ فأني أكره أن أكل اسرافاً(4).

(1) الكراديس: رؤوس العظام.

(2) طبقات ابن سعد 312/3، و 290/3 طبعة الخانجي، والرياض النضرة للمحب الطبري 385/1.

(3) تاريخ الطبري 98/4 تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم، الطبعة السادسة، دار المعارف.

(4) تاريخ الطبري 98/4.

وقد وصف شاعر النيل حافظ إبراهيم زهده فقال:

إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها
جوع الخليفة -والدنيا بقبضته- في الزهد منزلة سبحان موليتها
فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها(1).

أما عن ملابسه فكان يلبس أدنى مما يلبسه عامة الناس، فقد خطب يوما -وهو خليفة- وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة(2) وطاف ببيت الله الحرام وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة أحداهن بأدم أحمر(3). وانتظر الناس يوم الجمعة أمير المؤمنين عمر ليخطب بهم إذ ابطأ عليهم، ثم خرج فاعتذر اليهم عن احتباسه وقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان يغسل، ولم يكن لي ثوب غيره(4).

ومن زهده عليه السلام أنه ما كان يضرب له فسطاط ولا خباء في سفره(كان يلقي الكساء والنطع على الشجرة فيستظل تحته)(5).

وهذه حفصة ابنة عمر أم المؤمنين قالت: لأبيها يوما: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله عز وجل من الرزق، وأكثر من الخير قال: اني

(1) ديوان حافظ إبراهيم 93/1 بتحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري، الناشر: محمد أمين دمج، بيروت، 1969.

(2) الزهد للإمام أحمد ص109 حديث 658، الطبعة الأولى 1426-2005 مؤسسة الريان، بيروت.

(3) الطبقات الكبرى لابن سعد 328/3.

(4) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص108، حديث 655.

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد 279/3 واسناده صحيح.

سأخضّمك إلى نفسك (أي سأجعلك حكماً على نفسك)، أما تذكّرين ما كان رسول الله ﷺ يلقي من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها فقال لها: ان قلت لك ذاك اني والله لئن استطعت لأشاركهنّهما بمثل عيشهما الشديد لعلي ادرك معهما عيشهما الرخي (1).

هذا جانب من جوانب زهد عمر، وهو غني عن أي تعليق كان، ويحق لكل منصف أن يسأل. هل عرفت الدنيا قديمها وحديثها من وصل إلى عشر ما وصل اليه عمر في زهده؟!.

زهد عثمان بن عفان ؓ

وهذا عثمان بن عفان ؓ كان من أكثر المسلمين مالا، وقد ضرب أروع الأمثلة بالزهد في العيش والجاه: فقد كان أميراً للمؤمنين، وتوسعت في عهده الفتوحات الإسلامية، ومع هذا لم يكن عنده شيء من التباهي بزينة الحياة الدنيا، فكان يلبس الإزار الغليظ، ويقيم في المسجد في ملحفة وليس حوله أحد، فيقوم وقد أثر الحصر في جنبه، ويراه الناس راكباً على بغلة وغلّامه (نائل) خلفه. وقد غضب يوماً على عبد له فعرك أذنه، وتذكر عثمان القصاص يوم القيامة؛ فندم على ما كان منه وجاء إلى عبده قائلاً له:

(إني كنت قد عرّكت أذنك فاقتصّ مني!) ويستحيي العبد من كلام أمير المؤمنين عثمان، فيلح عليه أن يفعل قائلاً له: شدّ شدّ، يا حبذا قصاص في الدنيا ولا قصاص في الآخرة (2).

(1) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص 109، حديث 660.

(2) التذكرة الحمدونية لمحمد بن الحسن بن محمد 212/3، دار صادر بيروت.

وكان ﷺ يطعم الناس طعام الإمارة، ويدخل بيته فيأكل الزيت والخل، وكان يكره التفاخر بالكرم، والتباهي بنوع الطعام أو كثرته، فكان منهجه هذا لونا من ألوان التزهيد بالجاه. فعن حميد بن نعيم: (أن عمر وعثمان رضي الله عنهما دعيا إلى طعام فلما خرجا، قال عثمان لعمر: قد شهدنا طعاما لوددنا أنا لم نشهده، قال: لم؟ قال: إني أخاف أن يكون صنع مباهاة)(1).

ولقد كان ﷺ زاهدا بالجاه -أيضا-. فلما تداعى الغوغاء لقتله، طلب الصحابة أن يدافعوا عنه فأبى، وقد قال له المغيرة بن شعبه:

(إن معك عددا وقوة، وأنت على الحق وهم على الباطل. فقال له عثمان:

(لن أكون أول من خلف رسول الله ﷺ في أمته بسفك الدماء)(2).

وطلب منه عبد الله بن الزبير أن يقوم بنصرته فأبى وهكذا الأمر في زيد بن ثابت والحسن بن علي وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم كثير... إنه الزهد بالدنيا الذي تعلمه من رسول الله ﷺ.

زهد علي بن أبي طالب ﷺ

عرف أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ﷺ بزهد الذي سارت بذكره الركبان، وكان ذلك من تأثير القرآن الكريم فيه، ومن معاشته لرسول الله ﷺ، ومن اعتقاده الجازم أن هذه الدنيا هي دار اختبار للإنسان

(1) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص111، حديث 669.

(2) رواه البخاري في كتابه التاريخ الصغير 101/1 بتحقيق محمود إبراهيم زايد الطبعة الأولى 1406 / دار المعرفة بيروت.

ليس إلا وأن الآخرة هي دار القرار، لذلك استهان بزخارف الحياة الدنيا كلها، بعد أن جاءت إليه بمباهجها ومغرياتها، فكان مثلاً لكل حاكم صالح. وقد كان ﷺ يدعو إلى الزهد بأقواله ويطبق ذلك بأفعاله، فمن أقواله الداعية إلى الزهد:

(طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا أرض الله بساطاً، وترابها فراشا، وماءها طيباً، والكتاب شعاراً، والدعاء دثاراً، ورفضوا الدنيا رفضاً(1).

وقوله:

(ارْتَحَلْتُ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلْتُ الْآخِرَةَ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَعَدًّا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ(2).

وقوله:

(يَا دُنْيَا يَا دُنْيَا أَيْ تَعَرَّضْتُ، أَمْ لِي تَشَوَّفْتُ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، غُرِّي غُرِّي، قَدْ بَنَيْتُكَ ثَلَاثًا لَا رَجْعَةَ لِي فِيكَ!، فَعُمُرُكَ قَصِيرٌ، وَعَيْشُكَ حَقِيرٌ، وَخَطَرُكَ كَبِيرٌ، آه مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَبُعْدِ السَّفَرِ وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ (3).

(1) شعب الإيمان 372/7 تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458)، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، الطبعة الأولى 1410، دار الكتب العلمية بيروت.
(2) رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب: الأمل وطوله) ص1581.
(3) مختارات من أدب العرب لأبي الحسن علي الحسيني الندوي ص19-20، الطبعة الثانية في دار ابن كثير، نقلا عن كتاب (صفة الصفوة) لأبن الجوزي 196/1، دار الكتب العلمية بيروت.

وأما تطبيقه العملي للزهد، فهذه أمثلة على ذلك:

1- عن علي بن ربيعة الوالبي عن علي بن أبي طالب قال: جاءه ابن النباح فقال: يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء. فقال الله أكبر! فقام متوكلًا على ابن النباح حتى قام على بيت مال المسلمين فقال:

هذا جنائي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه

يا ابن النباح عليّ بأشياء الكوفة. قال: فنودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ها وها حتى ما بقي منه دينار ولا درهم، ثم أمره بنضحه وصلى فيه ركعتين(1).

وفي رواية أخرى لأبي نعيم من خبر مجمع التيمي:

(كان علي يكنس بيت المال ويصلي فيه يتخذ مسجدا؛ رجاء أن يشهد له يوم القيامة)(2).

ونلاحظ في هذا الخبر، أن سيدنا علياً عليه السلام لما جاءه ابن النباح وأخبره بامتلاء بيت المال بالذهب والفضة، فرح بذلك من أجل التوسعة على المسلمين وقال: الله أكبر، وقام بتفريقه بين المسلمين، وخاطب الدنيا بقوله: (غري غيري)؛ لأن الدنيا حلوة خضرة، فيها من المغريات ما يأخذ بالألباب، فلا يستطيع أن يقف أمام مغرياتها إلا من ملأ الله قلبه

(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت430) 81/1 الطبعة الرابعة 1405، دار الكتاب العربي بيروت.

(2) حلية الأولياء لأبي نعيم 81/1

بالإيمان الحق، ومن اجدر بذلك من أمير المؤمنين علي وأمثاله؟! لقد زهد بالدنيا، ولم يُبق في قلبه شيئاً من حبها.

وتبدو الروعة في صورة من أجمل صورها حين قام وصلى ركعتين في بيت المال الذي خلا من ذلك المال؛ لعلّ هاتين الركعتين تشهد بعدله يوم يقوم الناس لرب العالمين.

2- عن هرون بن عنترة عن أبيه قال: (دخلت على علي بن أبي طالب بالخورنق (موضع بالكوفة) وهو يرعد تحت سمل قطيفة (أي قطيفة قديمة)؛ فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال، وأنت تصنع بنفسك ما تصنع! فقال: والله ما أرزؤكم (أي ما أنقصكم) من مالكم شيئاً، وإنها لقطيفتي التي خرجت بها من منزلي -أو قال من المدينة-) (1).

لقد كان باستطاعة أمير المؤمنين علي عليه السلام، أن يشتري له أحسن وأفضل الملابس ليقى نفسه من ذلك البرد القارس: فهو أمير المؤمنين، ويحق له ما يحق لغيره، ولكن هيهات! فقد تغلغل الزهد في أعماق نفسه، فأيقن أنّ ما عند الله خير وأبقى، فلم يلتفت إلى ما يعاينيه؛ ليُعَلِّم الدنيا كيف يكون الزهد.

3- عن عمر بن قيس: قيل لعلي عليه السلام: لم ترقع قميصك؟ قال: يخشع

(1) حلية الأولياء لأبي نعيم 82/1، والبداية والنهاية لابن كثير 4/8، وثقه وقابل مخطوطاته: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الثانية 1426-2005، دار الكتب العلمية، بيروت.

القلب ويقتدي به المؤمن(1).

هذا الأسلوب يفصح عن حقيقة الزهد أولاً، وعن أسلوب تربية الناس على الزهد ثانياً،
لأنه ﷺ كان في مقام القدوة، وترقيع القميص يبعد الإنسان عن الكبرياء.

وعن عبد الرحمن بن شريك عن جده عن علي بن أبي طالب ﷺ أنه أتى بفالودج (نوع
من الحلوى) فوضع قدامه بين يديه فقال: (إنك طيب الريح، حسن اللون، طيب الطعم، لكن
أكره أن أعود نفسي ما لم تعتده)(2).

وعن مجمع بن سمعان التيمي قال: خرج علي بن أبي طالب ﷺ بسيفه إلى السوق فقال:
(من يشتري مني سيفي هذا؟ فلو كان عندي أربعة دراهم اشتري بها إزاراً ما بعته)(3).
فلا نعجب إذن حين نقرأ عن الحسن بن صالح قوله: تذكروا الزهاد عند عمر بن عبد
العزیز فقال: (أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب)(4).

رضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم!
ولا يظنن أحد أن هذا الزهد كان خاصاً بالخلفاء الراشدين وحدهم، بل

(1) الزهد للإمام أحمد بن حنبل 115/1

(2) حلية الأولياء لأبي نعيم 81/1.

(3) البداية والنهاية لابن كثير 4/8.

(4) البداية والنهاية 6/8.

هو سمة أكثر صحابة النبي ﷺ، وهذه نماذج من زهد عدد قليل منهم:

زهد سعيد بن عامر رضي الله عنه

(عن مالك بن دينار قال: لما أتى عمر رضي الله عنه الشام، وطاف بكورها (1) قال: فنزل بحضرة حمص، فأمر أن يكتبوا له فقراءهم، قال: فرفع إليه الكتاب، فاذا فيه سعيد بن عامر بن حذيم أميرها، فقال: من سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرنا، قال: أميركم؟ قالوا: نعم؛ فعجب عمر ثم قال: كيف يكون أميركم فقيرا، أين عطاؤه؟ أين رزقه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين لا يمك شيئا، قال: فبكي عمر ثم عمد إلى الف دينار فصرها، ثم بعث بها إليه وقال: أقرئوه مني السلام وقلوا بعث بهذه إليك أمير المؤمنين تستعين بها على حاجتك. قال: فجاء بها إليه الرسول فنظر فاذا هي دنانير، قال: فجعل يسترجع قال: تقول له امرأته ما شأنك يا فلان؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك، قالت: فما شأنك؟ قال: الدنيا أتنني، الفتنة دخلت عليّ، قالت: فاصنع فيها ما شئت، قال: عندك عون؟ قالت: نعم؛ قال: فأخذ دُريرة فصر الدنانير فيها صرارا، ثم جعلها في مخلاة، ثم اعترض جيشا من جيوش المسلمين فأمضاها كلها (2).
لقد كان سعيد في فقره سعيدا بحق، بل كان يعايش منتهى السعادة، إذ كان مقتديا برسول الله ﷺ في زهده، وهو يعلم ما أعدَّ الله من جزاء في عالم الخلود لمن يزهد في الدنيا، وينفق ماله في سبيل الله.

(1) بكورها: مدينتها

(2) صفة الصفوة لأبن الجوزي 664/1.

زهد أبي عبيدة عامر بن الجراح رحمه الله

روى الإمام أحمد في كتابه الزهد قال:

(قدم عمر رحمة الله عليه الشام، فتلقاه عظماء أهل الأرض وأمرء الأجناد، فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة، قالوا: اتاك الآن، قال: فجاء على ناقه مخطومة بحبل، فسلم عليه وسأله، ثم قال للناس: انصرفوا، فسار حتى أتى منزله فنزل عليه، فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورمحه، فقال له عمر: لو اتخذت متاعاً أو شيئاً؛ فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إن هذا سيبلغنا المقييل)(1).

إنه الإيمان الحق الذي يجعل الإنسان يضحى بزهرة الحياة الدنيا من أجل الحصول على السعادة الأبدية يوم الدين وقد كان أمين هذه الأمة أبو عبيدة من خير من أنغرس الإيمان في قلبه؛ فادى الأمانة حقها، وزهد بمباهج الدنيا ومغرياتها، وقد بلغه المتاع الضئيل الذي كان عليه المنزلة التي يستريح بها ويسعد، وذلك من أثر توجيهات النبي ﷺ.

زهد عبد الله بن عمر رحمهما الله

لما قال النبي ﷺ لعبد الله بن عمر بن الخطاب: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)(2)، صار بحق كأنه غريب أو عابر سبيل، والحياة

(1) رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، ص166، حديث 1030، والمصنف للحافظ عبد الرزاق الصنعاني 311/11 تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي.

(2) رواه البخاري في كتاب الرقاق ص 1580، حديث 6416.

التي يحيها هذا الصحابي خير دليل على ذلك. ولندع التابعي الجليل ميمون بن مهران يصف لنا منزل ابن عمر فيقول:

(دخلت منزل ابن عمر، فما كان فيه ما يساوي طيلساني هذا)(1). والطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن، خالٍ عن التفصيل والخياطة. وعن نافع (أن ابن عمر كان يمكث الشهر لا يذوق فيه مزعة لحم)(2). وعن هلال بن خباب عن قزعة قال: رأيت على ابن عمر -رحمه الله- ثيابا خشبة، فقل أو خشنة فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان فتقر عيني أن أراه عليك؛ فان عليك ثيابا خشبة أو خشنة، قال أرنيه حتى انظر اليه، قال فلمسه بيده وقال: احريروا؟ قلت: لا انه من قطن، قال: إني أخاف إن أنا لبسته اخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور)(3).

زهد عمير بن سعد

وهذا عمير بن سعد يوليه عمر بن الخطاب ولاية (حمص)، ويقوم بأداء وظيفته على خير ما يرام، ومكث عمير في حمص سنة ولم يأت خبره، فكتب إليه عمر أن يقبل عليه ويحمل ما جباه من الفياء (وأقبل راجلا، فدخل المدينة وقد شحب واغبراً وطال شعره، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! فقال: ما شأنك؟ قال: ألسْتُ صحيح البدن، معي الدنيا.

(1) كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، ص172، حديث 1055.

(2) كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، ص174، حديث 1070.

(3) كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، ص 174-175، حديث 1073.

فطن عمر أنه جاء بهال، فقال: جئت تمشي؟ قال: نعم، قال: أما كان أحد يتبرع لك بدابة، قال: ما فعلوا ولا سألتهم. قال: بنس المسلمون! قال: يا عمر إن الله قد نهاك عن الغيبة، فقال: ما صنعت؟ قال: الذي جبيته وضعته مواضعه، ولو نالك منه شيء لأتيتك به. قال: جددوا لعمير عهدا قال: لا عملتُ لك ولا لأحد؛ قلت لنصراني: أخزأك الله... (1).

وبعث عمر رسولا له بمائة دينار -وكان منزل عمير على أميال من المدينة- فانطلق الرسول فنزل عنده ضيفا ثلاثة أيام، وليس لهم إلا قرص شعير يطعمونه إياه ويبيتان طاويين، وفي اليوم الثالث قال عمير لرسول عمر: قد أجمعنا! فأخرج رسول عمر الدنانير فدفعها إليه فلم يقبلها وصاح: لا حاجة لي بها ردها عليه، فطلبت منه زوجته أن يأخذها ويقسمها بين الفقراء من المسلمين، فأخذها وقسمها بين أبناء الشهداء. ولما مات عمير قال عمر: وددت لو أن لي رجالا مثل عمير أستعين بهم في أعمال المسلمين.

وبعد:

فهذا جانب من جوانب الأثر الذي تركه رسول الله ﷺ في صحابته الكرام، وهو ينبئ عن الروح العالية التي كان عليها تلاميذ النبي المعلم. لقد وصلوا إلى منزلة في الزهد هیهات أن يصلها أحد! وما أحوج الناس -وبخاصة في عصرنا هذا- إلى أن يستذكروا هذه النماذج؛ خشية أن

(1) سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي 282/3، اعتنى به: محمد بن عبادي بن عبد الحليم الطبعة الأولى، 1424-2003، مكتبة الصفا القاهرة.

تجرفهم المادية الطاغية أكثر وأكثر، فينساقوا خلفها، وينسوا حق الله وحق دينهم عليهم.
أقول هذا؛ لأننا نرى من الناس من يرتكب المحرمات، ويسلك سبيل الغش والخديعة
والاحتيال والاحتكار والربا وأكل أموال الناس بالباطل من أجل جمع المال!
إنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وعسى الله أن ينفع بها.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.

انفاق المال في سبيل الله

طبعت النفس البشرية على الشح، والله تعالى يقول:

(قُلْ لَوْ أَنْتُمْ مَلَائِكَةٌ خَرَّائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾) سورة الإسراء.

ويقول:

(وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) سورة النساء/١٢٨.

ويقول النبي ﷺ:

«لو كان لابن آدم واديان من مال لأبغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب»(1).

لذلك نرى الإنسان يحب الخير لنفسه فقط، ويضن به على الناس الآخرين. ولم يترك الله عباده تمزقهم الأنانية، فجعل لهم منهجاً يدفع من آمن به على الجود بالخير لعباد الله، وهذا الدافع: هو الإيمان بالله الإيمان الحق، والإعتقاد باليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه الناس على ما قدموا من عمل. فإذا لامس الإيمان شغاف القلوب، فسرعان ما يغير الأثرة إلى إثارة؛ إذ يعتقد الإنسان صاحب الإيمان الحق -عند ذاك- أن هناك ما هو أفضل من المال، وأفضل من الجاه، وأفضل من السلطة، وأفضل من الإعتبارات الأخرى. إنه الإيمان الحق الذي إذا انغرس في القلب، خلص

(1) رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب: ما يتقى من فتنة المال) ص1584 حديث 6436، ومسلم في كتاب الزكاة (باب: لو أن لابن آدم واديان لأبغى ثالثاً) 725/2، حديث 1048.

صاحبه من المطامع الصغيرة والإهتمامات التافهة التي ترتكس بالإنسان في حمأة الأرض، وتخلصه من الأهداف التي لا وزن لها في ميزان العقلاء، فيخلق -عند ذاك- في آفاق واسعة، حين يؤمن بالدار الآخرة التي يحاسب الله فيها الناس على ما قدموا من عمل. وهذا المنهج هو الذي سلكه القرآن الحكيم، وسلكه النبي ﷺ من أجل معالجة الشح في النفس البشرية، والترغيب في إنفاق المال في سبيل الله.

وحين نقرأ سيرة النبي ﷺ نجد أن أكثر الناس تأثراً بتلاوة آيات القرآن هو من أنزل عليه القرآن رسول الله ﷺ فكان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وذلك من شدة تأثره بكل آية من آياته. وقد ثبت بما لا يقبل الشك أن أي إنسان كان لم يمتثل ويطبق ما تدعو إليه آيات القرآن كما كان يمتثلها ويطبقها رسول الله ﷺ، ففي أمر الإنفاق في سبيل الله نقرأ قوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾) سورة البقرة.

وقوله:

(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾) سورة البقرة.

وقوله:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)

سورة التوبة/١٠٣.

وقوله:

(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِنَّ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾) سورة البقرة.

وقوله:

(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾)

سورة آل عمران.

وقوله:

(آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾)

سورة الحديد.

وقوله:

(وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) سورة الحديد/١٠.

واضح من هذه الآيات الكريمات: الدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله، وأن المنفق يضاعف الله له أضعافا كثيرة، ويجزيه عليه الجزاء

الأوفى يوم الدين، وإن الإنفاق في سبيل الله يطهر النفس ويزكيها فيسهل قيادها عند ذاك، وإن المنزلة العالية عند الله لا ينالها إلا الذين أنفقوا مما يحبون من المال، وأن الملكية في هذه الحياة ليست بملكية حقيقية، ولكنها ملكية انتفاع فقط إذ الملكية الحقيقية لله وحده، والناس مستخلفون فيها، ولا ريب أن المستخلف لا يجوز له أن يعمل إلا على وفق ما يريد المستخلف.

ويقرأ النبي الكريم هذه الآيات وغيرها، فيدعو صحابته إلى الإنفاق في سبيل الله. وقبل أن يدعوهم إليه كان صلوات الله وسلامه عليه المثل الأعلى في إنفاق المال -كما ذكرنا-: فكان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، وقد اتخذ ذلك الترغيب من النبي ﷺ صوراً عدة، منها قوله ﷺ:

«إن الصدقة تطفيء غضب الرب، وتدفع ميتة السوء»(1).

وقوله:

« ما من يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فيقول أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا»(2).

وقوله:

«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» (3).

(1) رواه الترمذي في السنن (باب: ما جاء في فضل الصدقة)، ص167، حديث 664.

(2) رواه البخاري في كتاب الزكاة (باب: مثل المتصدق والبخيل)، ص402، حديث 1442، ومسلم في كتاب الزكاة (باب: في المنفق والممسك) حديث 1010.

(3) رواه البخاري في كتاب التوحيد (باب: قول النبي ﷺ: [رجل آتاه الله القرآن..])، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه) 558/1، رقم 815.

ومع ترغيبه ﷺ بالانفاق في سبيل الله، جاء تحذيره من الشح فقال:
«اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ»(1).

وقال:

«لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانٌ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي
جَوْفِ عَبْدٍ»(2).

وقال:

«شر ما في الرجل شحٌّ هالِعٌ وجبنٌ خالِعٌ»(3).

والرسول ﷺ حين تحدث بهذه الأحاديث الداعية الى الإنفاق في سبيل الله، كان قد بلغ
القمة في تطبيقه لما يقول: فهو يعطي المال لمن سألَه ولمن لم يسألَه، لا يدخر منه شيئاً. ولندع
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ؓ يصف لنا جود رسول الله ﷺ فيقول:

(كان رسول الله ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ
جَبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ

(1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (باب: تحريم الظلم) 1996/4، حديث 2578.
(2) رواه النسائي في كتاب الجهاد (باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه) 11/6، حديث 3112
(3) رواه ابن حبان، ينظر الإحسان بترتيب حديث ابن حبان 103/5، حديث 3239، قدم له وضبط نصه: كمال
يوسف الحوت، الطبعة الثانية 1417-1996، دار الكتب العلمية بيروت.

فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الرّيح المُرسلة (1).

وحين ننظر في سنن النبي ﷺ القولية والفعلية نجد تصريحه ﷺ بالدعوة إلى الجود والندى والكرم. روى أبو ذر الغفاري هذا الحديث فقال:

«كنت أمشي مع النبي ﷺ في حرّة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذرّ: قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ما يسرني أن أعندي مثل أحد هذا ذهباً تمضي عليّ ثالثة وعندي منه دينار، إلا شيئاً أرضده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه» (2).

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:

«كانت عند رسول الله ﷺ سبعة دنانير وضعها عند عائشة رضي الله عنها فلما كان عند مرضه قال: يا عائشة اذهبي بالذهب إلى عليّ ثم أعمي عليه، وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك مراراً، كل ذلك يُعَمَى على رسول الله ﷺ ويشغل عائشة رضي الله عنها ما به، فبعث به إلى عليّ رضي الله عنه فتصدق بها وأمسى رسول الله ﷺ ليلة الإثنين في حديد الموت، فأرسلت عائشة رضي الله عنها مصباح لها إلى امرأة من نساءها فقالت: اهدي لنا في مصباحنا من عكك السمن فإن رسول الله ﷺ أمسى في حديد

(1) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي (باب: 5) ص 67، حديث 6، ومسلم في كتاب الفضائل (باب: كان النبي ﷺ أجود الناس) ص 1020، حديث 6009.

(2) رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب: ما يسرني أن أعندي مثل أحد ذهباً)، ص 1586. حديث 6444.

الْمَوْتِ»(1).

وعن أَنَسٍ قَالَ: «مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنْ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَقَاةَ قَالَ أَنَسٌ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْلَمُ مَا يَرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يَسْلَمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا»(2).

«وعن جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوا إِلَى سَمَرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِصَاهِ نَعْمًا لَقَسَمْتُه بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا»(3).

وكثيرا ما كان النبي ﷺ يذكّر صحابته باليوم الآخر، ليسارعوا إلى طاعة الله وعمل البر؛ لأن الإنسان لا يعلم متى يأتيه أجله. فعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

«دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صَبْرٌ مِنْ تَمَرٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح 198/6، حديث 5990.

(2) رواه مسلم في كتاب الفضائل (باب: ما سئل رسول الله ﷺ شيئا قط فقال لا) 1806/4، حديث 2312.

(3) رواه البخاري في كتاب فرض الخمس (باب: ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه) حديث ص 807، 3148.

قال: أعد ذلك لأضيافك قال: أما تخشى أن يكون له دخان في نار جهنم، أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا» (1).

كانت هذه الأحاديث وغيرها قد أثرت بصحابة النبي ﷺ؛ فاندفعوا ينفقون المال في سبيل الله إنفاقاً، هيهات أن نجد له نظيراً أو شبيهاً في أي مجتمع كان من المجتمعات قديماً أو حديثاً. ولم يكن انفاق المال خاصاً بالاغنياء من ذوي اليسار والثروات الكبرى، بل حتى الفقراء منهم كان ينفق ما يستطيع إنفاقه ولو كان صاحب النفقة في حاجة إلى نفقته؛ لذلك نجد القرآن الكريم قد أثنى على الأنصار أيما ثناء فقال تعالى:

(وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾) سورة الحشر.

وهذه الآية الكريمة تنص على هذه الصورة الوضيئة المشرقة لإيثار الأنصار؛ سخاءاً وبذلاً وسماحة، فقد آثروا المهاجرين على أنفسهم ولو كانوا هم في حاجة لما يبذلون. إنه القمة السامقة في الخلق والنبيل (2).

ولقد ترك الإسلام الباب مفتوحاً لمن أراد أن ينفق في سبيل الله، حتى لو أنفق ما يعادل شق تمرة، فلا يضيع الله إنفاقه.

(1) رواه البزار بإسناد حسن 348/5-349، حديث 1978 تحقيق الدكتور: محفوظ الرحمن ، الطبعة الأولى 1409، مؤسسة علوم القرآن، ومكتبة العلوم والحكم.

(2) لزيادة الإطلاع ينظر: في تفسير الآية كتابنا: صور من صحابة رسول الله في القرآن والسنة ص 69-76، الطبعة الأولى 1431-2010، مطبعة أنوار دجلة، بغداد.

ويقرأ صحابة النبي في القرآن دعوة الله عباده المؤمنين إلى إنفاق المال في سبيل الله في أساليب عديدة، ويسمعون من النبي دعوته لذلك -وهم في طبيعتهم أهل جود وكرم- وينظرون إلى التطبيق العملي لرسول الله ﷺ في السماحة والندى، فيسارعون إلى البذل والسخاء، ويشهد المجتمع الإسلامي الأول من بذل المعروف حتى صار مضرب الأمثال في المجتمعات الأخرى، وهذه أمثلة قليلة على ذلك:

1- طلحة بن عبيد الله (1)

قالت سعدى بنت عوف المريّة زوجة طلحة بن عبيد الله (دخلت على طلحة ذات يوم فقالت: ما لي أراك حزيناً أراك شيء من أهلك فنعتب (أي نترضاك) قال: نعم حليلة المرء أنت؛ ولكن عندي مال قد أهمني أو غمني قالت: اقسمه؛ فدعا جاريته فقال: ادخلي عليّ قومي، فأخذ يقسمه. فسألها (راوي الحديث) كم كان المال؟ فقالت: أربعمئة ألف (2).
والمأمل في هذه الواقعة يرى البذل والسخاء قد وصل قمته لدى هذا الصحابي، حتى صار كثرة المال لديه حزناً عليه، ولم ينجل الغم والحزن عن نفسه إلا بعد أن قام بتفريقه بين قومه! فأية منزلة في بذل المال

(1) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمر القرشي التيمي: صحابي جليل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أسلم على يد أبي بكر الصديق، فكان من السابقين إلى الإنضواء تحت راية الإسلام، وقد أودى في سبيل الله، وهاجر إلى المدينة المنورة، وكان تاجراً من كبار التجار، وذا ثروة واسعة، ويضرب به المثل بسماحته وإنفاقه المال في سبيل الله.

(2) الطبقات الكبرى لابن سعد 201/3 طبعة الخانجي.

وصل هذا الصحابي الجليل؟!

كما تدل هذه الواقعة على التربية العالية في البذل والسخاء التي تربت عليها الصحابيات، فهي تعين زوجها على الجود والندى.

وعن الحسن البصري (أن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له من عثمان بن عفان بسبعمئة ألف، فحملها إليه، فلما جاء بها قال: إن رجلا تبیت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله لغرير بالله! فأرسل رسله في سكك المدينة يوزعها حتى أسحر وما عنده منها درهم)(1).

تدل هذه الرواية على حقيقة اعتقاده ﷺ باليوم الآخر، وأن الموت أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، فهو يخشى أن يموت وفي بيته هذا المال؛ لذلك ظل ساهرا الليل، ولم تغمض له عين حتى أنفق ذلك المال؛ لأنه كان يعتقد أن متاع الدنيا -مهما كثر- فهو قليل، وأن ما عند الله خير وأبقى.

وعن قبيصة بن جابر قال:

(ما رأيت أحدا أعطى لجزيل مال من غير مسألة من طلحة بن عبيد الله)(2) وهذا من أعلى مستويات البذل في سبيل الله. فهو لا ينتظر من الناس أن يسألوه ليعطيهم، بل كان يبادرهم بالعطاء من غير أن يسألوه، وقد كان بهذا مقتديا برسول الله ﷺ فكان يعطي الناس من غير أن يسألوه.

(1) الطبقات الكبرى لإبن سعد 201/3-202 طبعة الخانجي.

(2) الطبقات الكبرى لإبن سعد 202/3، طبعة الخانجي.

وقال الذهبي:

(أتى طلحة مال من حضرموت سبع مائة ألف، فبات ليلته يتململ فقالت له زوجته: مالك؟ قال: تفكرت منذ الليلة فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ قالت: فأين انت عن بعض أخلائك، فإذا أصبحت فادع بجفان وقصاع فقسمه، فقال لها: رحمك الله إنك موفقة بنت موفق، وهي أم كلثوم بنت الصديق، فلما أصبح دعا بجفان فقسمها بين المهاجرين والأنصار فبعث إلى علي منها بجفنة فقالت له زوجته: أبا محمد، أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قال: فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي. قالت: فكانت صرة فيها نحو ألف درهم)(1).

(وجاء أعرابي إلى طلحة يسأله، فتقرب إليه برحم فقال: إن هذه لرحم ما سألتني بها أحد قبلك، إن لي أرضا قد أعطاني بها عثمان ثلاث مئة ألف، فاقبضها، وإن شئت بعثها من عثمان ودفعت إليك الثمن، فقال: الثمن؛ فأعطاه)(2).

فلا نعجب إذا علمنا ما حازه من ألقاب وأوصاف من رسول الله ﷺ، إذ سماه (طلحة الخير) و (طلحة الفياض) و (طلحة الجود)؛ وذلك لجوده وإسراعه في فعل الخير. وهذا أثر من آثار رسول الله ﷺ في تربيته لأصحابه، وينطبق عليه ما قاله بعض الشعراء يمدح واحدا من الأجواد:

تعوّد بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله

(1) سير أعلام النبلاء 30/1-31.

(2) سير أعلام النبلاء 30/1.

تراه إذا ما جئته مهتلا
ولو لم يكن في كفه غير روحه
هو البحر من أي النواحي أتته
كأنك تعطيه الذي أنت سائله
لجاد بها فليتيق الله سائله
فلجته المعروف والجود ساحله

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه (1)

عن الزهري: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله ﷺ بشطر ماله، ثم تصدق بعد بأربعين ألف دينار، ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله، وخمسمائة راحلة، وكان أكثر ماله من التجارة (2).

وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال:

(باع عبد الرحمن بن عوف أرضا له من عثمان بأربعين ألف دينار، فقسم ذلك المال في بني زهرة، وفقراء المسلمين، وأمهات المؤمنين، وبعث إلى عائشة معي بمال من ذلك المال؛ فقالت: عائشة أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لن يحنو عليكم بعدي إلا الصالحون»

(1) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث القرشي الزهري: صحابي جليل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين إلى الإنضواء تحت لواء الإسلام، أسلم على يد أبي بكر الصديق قبل أن يدخل النبي ﷺ دار الأرقم، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد بدرا وسائر الغزوات، وأخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع في المدينة، وقد استخلفه عمر بن الخطاب سنة ولي الخلافة على الحج، وأثنى عليه فقال: (عبد الرحمن سيد من سادات المسلمين) الإصابة 348/4، وكان آية من آيات الله بالسماحة والندى والجود والإنفاق في سبيل الله. مات سنة إحدى وثلاثين، وقيل اثنتين وثلاثين، ودفن بالبقيع.

(2) الإصابة في تمييز الصحابة 4 / 347، والحلية لأبي نعيم 99/1

سقا الله ابن عوف من سلسبيل الجنة(1).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«خيركم خيركم لأهلي من بعدي. قال: فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة باربعمائة

الف فقسمها في أزواج النبي ﷺ»(2).

وأوصى عبد الرحمن بن عوف لمن شهد بدرًا باربعمائة دينار، فكانوا مائة رجل(3).

تدل هذه الروايات -وغيرها كثير- على الروح العالية التي كان يتمتع بها هذا الصحابي:

فقد أنفق ما أنفق من ماله في عهد رسول الله ﷺ وبعد مماته -أيضا- ولم ينس أزواج النبي،

فكان يصدق المال عليهن بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينس -أيضا- إخوانه ممن

شهدوا غزوة بدر فكان يصلهم، ونعم المال الصالح للرجل الصالح!

رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، فقد صحب النبي فأحسن الصحبة، ونال كل

شرف وفخر حين عدّه النبي ﷺ من العشرة المبشرين بالجنة!.

(1) حلية الأولياء 98/1-99.

(2) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 616/2 تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني حديث 1414، الطبعة الأولى، 1400، المكتب الإسلامي بيروت.

(3) التاريخ الكبير للإمام البخاري 167/1، حديث 499، تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، لبنان.

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها(1)

عن أم ذرة - وكانت تغشى عائشة- قالت:

(بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين، قالت: أراه ثمانين ومائة ألف، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت: يا جارية، هلمي فطري، فجاءتها بخبز وزيت فقالت لها أم ذرة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت: لاتعفيني؛ لو كنت ذكرتني لفعلت)(2).

وعن عروة بن الزبير قال: (لقد رأيت عائشة تقسم سبعين الفا وهي تُرُقّع درعها)(3). وقال ابن الزبير : (ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف، أما عائشة، فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد)(4).

(1) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة (عثمان بن عمر) القرشية التيمية، زوج النبي ﷺ، لم ينكح بكرا غيرها، عاشت في بيت النبوة ثمانية أعوام وخمسة أشهر، وكانت أفقه وأعلم الناس في عصرها، روت عن النبي ﷺ 2210 من الأحاديث، وكانت على دراية بعلل الأحكام أثني عليها الصحابة والتابعون، فقال أبو موسى الأشعري: (ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ﷺ حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما) رواه الترمذي، تحفة الأحوذى 354/10، حديث 3892.

(2) صفة الصفوة لأبن الجوزي 22-21/2.

(3) صفة الصفوة 22/2.

(4) سير أعلام النبلاء 292/2.

وبلغ الإمام مالك عن عائشة زوج النبي ﷺ: (ان مِسْكِينًا سَأَلَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيفٌ؛ فَقَالَتْ لِمَوْلَاةٍ لَهَا: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَقَالَتْ: لَيْسَ لَكَ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. قَالَتْ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ أَوْ إِنْسَانٌ مَا كَانَ يَهْدِي لَنَا شَاءً وَكَفَنَهَا، فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ فَقَالَتْ: كُلِي مِنْ هَذَا، هَذَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكَ(1). وهذه فضيلة من فضائل أم المؤمنين عائشة، تُقبل عليها الدنيا، وتنهل عليها الأموال من هنا وهناك، فتقوم بتوزيعها على المستحقين لها لا تدخر منها أي شيء كان، إذ كانت زاهدة بالدنيا غير متطلعة لشيء من مباحها، وقد آثرت أن تعيش بعد موت النبي ﷺ كما عاشت في عهده: لا تأكل الطيب من الطعام، ولا تلبس الجديد من الثياب، ولا تهتم بأمر كاهتمامها بتوزيع ما يرد لها من أموال إلى المستحقين لها. وفوق ذلك، فكانت تؤثر السائل بالرغيف الواحد الذي أعدته لفطرها! فرضي الله عنك يا أم المؤمنين!

عبد الله بن عمر رضي الله عنه (2)

كان لعبد الله بن عمر غلام (رفيق) فكاكه ابن عمر، -أي تعهد له بعنقه من الرق- إذا دفع إليه أربعين الف درهم. فخرج إلى الكوفة فكان

(1) الموطأ للإمام مالك -رواية يحيى بن يحيى الليثي- 596/2.

(2) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي. ولد سنة ثلاث من البعثة النبوية، وهاجر إلى المدينة وعمره عشر سنين. وعرض على النبي ﷺ يوم بدر فاستصغره، ثم بأحد فاستصغره -أيضا- وسمح له بالقتال يوم الخندق وعمره خمسة عشر سنة. وقد عرف بالصلاح منذ نعومة أظفاره، حتى قال سعيد بن المسيّب: (لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لأبن عمر) الإصابة 184/4، توفي ﷺ سنة أربع وثمانين. ينظر: الإصابة 181/4.

يعمل على حُمْر له، حتى جمع من عمله خمسة عشر ألفاً، فجاء إنسان فقال: أمجنون أنت؟ أنت ها هنا تعذب نفسك، وابن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم، ارجع إليه فقل: عجزت. فجاء الغلام بصحيفته التي تعاقد فيها إلى ابن عمر وقال له: يا أبا عبد الرحمن، قد عجزت، وهذه صحيفتي فامحها. فقال: لا، امحها أنت إن شئت، فمحاها، ففاضت عينا عبد الله وقال: اذهب فأنت حر. قال أصلحك الله، أحسن إلى ابني. قال: هما حران. قال: أصلحك الله، أحسن إلى أمي ولدي. قال: هما خرتان(1).

وكان لابن عمر -ايضا- غلام اسمه (نافع)، وقد صار -فيما بعد- من أئمة التابعين، وقد أراد ابن جعفر أن يشتري منه نافعا بعشرة آلاف درهم أو بألف دينار ذهباً، فدخل عبد الله على زوجته صفية بنت عبيد وقال لها: أعطاني ابن جعفر بنافع عشرة آلاف درهم أو ألف دينار؛ فقالت: يا أبا عبد الرحمن، فماذا تنتظر أن تبيع؟! قال: فهلا ما هو خير من ذلك؟ هو لوجه الله ﷻ(2).

وقال نافع: (إن كان ابن عمر ليقسم في المجلس الواحد ثلاثين ألفاً، ثم يأتي عليه شهر ما يأكل فيه مزعة لحم)(3).

وقال نافع: (ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد)(4).

(1) سير أعلام النبلاء 217/3.

(2) كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص 175-176 وسير أعلام النبلاء 217/3.

(3) حلية الأولياء لأبي نعيم 296/1.

(4) سير أعلام النبلاء 218/3.

وقال نافع: (مرض ابن عمر فاشتبهى عنبا أول ما جاء، فأرسلت امرأته بدرهم فاشتريت به عنقودا، فاتبع الرسول سائل، فلما دخل قال السائل: السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. ثم بعثت بدرهم آخر، قال فاتبعه السائل. فلما دخل قال السائل: السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه، فأعطوه، وأرسلت صفية (زوجة ابن عمر) إلى السائل تقول: والله لئن عدت لا تصيب مني خيرا، ثم أرسلت بدرهم آخر فاشتريت به)(1).

بين أبي عبيدة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما

وهذه صورة مشرقة أخرى تفصح عما كان عليه الصحابة من البذل والسخاء وحب انفاق المال في سبيل الله، يمثلها صحابيان اثنان هما: أبو عبيدة عامر بن الجراح، ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- فقد أخذ عمر بن الخطاب أربعمائة دينار فجعلها في صرة فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلبث ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع؟ فذهب بها الغلام فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك؛ فقال: وصله الله ورحمه! ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفدها. فرجع الغلام إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال: اذهب بها إلى معاذ وتلّه في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع؟ فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله! تعالي يا جارية، اذهبي

(1) سير أعلام النبلاء 220/3.

إلى بيت فلان بكذا، واذهبي إلى بيت فلان بكذا، فاطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن -والله- مساكين فأعطنا -ولم يبق في الخرقه إلا ديناران- فدحا بهما إليها، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره؛ فسّر بذلك وقال: إنهم أخوة بعضهم من بعض(1).

وبعد

فهذا هو منهج صحابة النبي ﷺ في إنفاق المال، فقد حققوا فيه معنى الأخوة الحقيقية التي ذكرها الله في قرآنه فقال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) سورة الحجرات/ ١٠. وذكرها رسول الله ﷺ فقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»(2).

وقد فهم هذه الحقيقة صحابة النبي، فكان الواحد منهم أسعد ما يكون حين يمد لإخوته يد العون بما يمتلكه ليغنيهم؛ لذلك كان المجتمع الإسلامي الأول مجتمعاً فريداً في كل جانب من جوانب الحياة. فلم تكن الدنيا لدى الواحد منهم إلا جسراً للآخرة؛ إذ النعيم نعيمها والخير خيرها.

اللهم حبب إلينا الإنفاق في سبيلك، واجعل ما عندك أحب إلينا مما عندنا، فنحن نؤمن بقولك الكريم: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ) سورة النحل/ ٩٦.

(1) حلية الأولياء 237/1.

(2) رواه مسلم في كتاب البر والصلة (باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) حديث 2586، 1999/4.

الجهاد في سبيل الله

مقدمة

إذا كان المسلم قد وجب عليه أن يربي نفسه على الخلق القويم، ويهذبها بالصلاة والصيام وقيام الليل وذكر الموت، ويزكيها بإنفاق ماله في سبيل الله، وإصلاح مجتمعه حسب قدرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنَّ هناك واجباً آخر عليه هو أصل أصيل في الإسلام: إنَّه واجب الجهاد في سبيل الله بشروطه وأركانه، وقد ورد النص بوجوبه في القرآن في آيات عديدة، نذكر قسماً منها فيما بعد إن شاء الله!

تعريف الجهاد في اللغة والاصطلاح

أمَّا في اللغة، فالجهاد مصدر جاهد، وهو من الجهد -بفتح الجيم وضمها- أي الطاقة والمشقة، وقيل: الجهد -بفتح الجيم-: المشقة، وبالضم الطاقة (1). وفي الاصطلاح: قتال المسلمين الكفار من غير المعاهدين، بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم؛ إعلاءً لكلمة الله (2). يتبين من هذين التعريفين اللغوي والاصطلاحي، أنَّ المراد بالجهاد هو است فراغ الوسع في قتال العدو، ولا يكون إلا في سبيل الله؛ لتحقيق الخير للأفراد والمجتمعات.

(1) لسان العرب لابن منظور، تاج العروس للزبيدي، مادة جهد.
(2) فتح القدير للكمال بن الهمام 277/4، وشرح الزرقاني على الموطأ 287/2.

أثر الجهاد في إدخال الأمم في الإسلام

ولقد كان للجهاد في سبيل الله أثره الواضح في إدخال أمم وشعوب في هذا الدين، كان قد حيل بينها وبينه من قبل، وذلك باضطهاد وتعذيب كل من يريد الانضواء تحت راية الإسلام. فقد أزاح الجهاد في سبيل الله هذه العقبات، وترك للناس حريتهم في اختيار ما يريدون من عقائد؛ لأن قضية الدين قضية قناعة، فلا يجبر أحد على الدخول فيه، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم، وما نص عليه رسول الله ﷺ وطبقه خير تطبيق، قال الله تعالى:

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) سورة البقرة/256.

وقال:

(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ) سورة الكهف/29.

وقال:

(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾) سورة الكافرون.

ولما جاء صحابي من الأنصار إلى النبي ﷺ، وأراد أن يكره ولديه على الإسلام -وقد كانا تنصرا قبل مبعث النبي ﷺ- فنهى النبي الأنصاري

عن ذلك(1).

وحين نتأمل بتشريع الجهاد، نرى أنه أسلوب من أساليب تبليغ دعوة الله إلى الناس، وحماية المسلمين في كل مكان، وردّ لعدوان المعتدي على ديار المسلمين، وقد اتفق الفقهاء والأصوليون والمفسرون والمحدثون على أنّ العدو إذا دخل أرضاً إسلامية، فإنّ واجبا حتما على أهل ذلك البلد أن يقوموا بصدّهم وإخراجهم منها، فإن قصّروا أو لم يستطيعوا ذلك انتقل فرض العين إلى من يليهم. وهكذا حتى يعم فرض العين الأرض كلها، فيخرج الولد من غير إذن والده إلى الجهاد، وتخرج المرأة من غير إذن زوجها؛ ذلك لأنّ الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. وقد ثبت بما لا يقبل الشك أنّ المسلمين يظلون أقوياء ما لم يعطلوا هذه الشعيرة، فإن عطّلوها أصابهم الذل وحل بهم غضب الله، ويُعد تعطيل هذه الشعيرة كبيرة من الكبائر. وقد قال أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام:

(الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل... فوالذي نفسي بيده ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا)(2).

الجهاد في القرآن الكريم

ونقرأ القرآن الكريم، فنرى فيه آيات كثيرة داعية إلى الجهاد في سبيل الله، منها قوله تعالى:

(1) تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل للحسين بن مسعود (البغوي) تفسير قوله تعالى (لا إكراه في الدين).
(2) الكامل في اللغة والأدب، تأليف: أبي العباس المبرد 16/1 بتحقيق: جمعة الحسن، الطبعة الأولى 1425-2004، دار المعرفة، بيروت.

(فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾) سورة النساء.

وقوله:

(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) سورة التوبة/41.

وقوله:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
﴿٣٥﴾) سورة المائدة.

وقوله:

(قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾) سورة التوبة.

وحذر الله تعالى من التثاقل عن الجهاد فقال:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا
يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
﴿٣٩﴾) سورة التوبة.

ومدح الله المجاهدين في سبيله فقال تعالى:

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾) سورة البقرة.

وقال:

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾) سورة الأنفال.

وتوجه خطاب الله تعالى -أيضا- إلى رسوله محمد ﷺ فقال تعالى:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُئَسِّ الْمَصِيرُ
﴿٧٣﴾) سورة التوبة.

الجهاد في الحديث النبوي

وبعد نزول آيات الجهاد، نرى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يحض صحابته
عليه، ويرغبهم به بأحاديث كثيرة، منها قوله ﷺ:

«والذي نفسي بيده، وددتُ أني لأقاتل في سبيل الله، فأقتل، ثم أحيأ ثم أقتل، ثم أحيأ،
ثم أقتل...»(1).

والمعروف أن منزلة النبوة هي أعظم من منزلة الشهادة في سبيل الله. ويأتي قَسَمُ
النبي ﷺ هنا؛ ليبين المكانة العظمى التي يتبوأها الشهداء عند الله.

ويتحدث النبي ﷺ عن الكرامة التي ينالها الشهيد في سبيل الله فيقول:

«ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما على الأرض

(1) رواه البخاري في كتاب التمني (باب: ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة) ص1752، حديث 7227.

من شيء إلا الشهيد: يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة»(1).
وإذا كان كل ميت يختم على عمله ويجازى به، فإن المرابط في سبيل الله ليس كذلك،
فلا يختم على عمله، بل ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر، فقال ﷺ:
«كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى
يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر»(2).
والجهاد في سبيل الله أعظم عمل يتقرب به المسلم إلى الله بعد الإيمان بالله. فعن
أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله»، قيل: ثم
ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»(3).
وقال:

«مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم،
وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالماً مع أجر أو
غنيمة»(4).

(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد (باب: تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا) ص732، حديث 2817. ومسلم في كتاب
الإمارة (باب: فضل الشهادة في سبيل الله) 1498/3، حديث 1877.
(2) رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد (باب: ما جاء في فضل من مات مرابطاً) ص382، حديث 1621.
(3) رواه البخاري في كتاب الحج (باب: فضل الحج المبرور) ص423، حديث 1519.
(4) رواه البخاري في كتاب الجهاد (باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله) ص725، حديث
2787.

وقال:

«إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض...»(1).

ومن ترغيب النبي ﷺ للمسلم على عقد نية الشهادة في سبيل الله قوله:
«مَنْ سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»(2).
وحذّر النبي ﷺ مَنْ مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو فقال:
«مَنْ مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق»(3).

الرسول المجاهد

لم يجاهد أحد قط كجهاد رسول الله ﷺ: فقد كان يرسل السرايا، ويجهز الغزوات التي يقودها بنفسه، فقد بنفسه 28 غزوة خلال سبع سنوات، وأدار صلوات الله وسلامه عليه (معركة حنين) لما انهزم المسلمون بعشرة من أصحابه وأهل بيته، بعد أن فرّ اثنا عشر ألفاً من المسلمين، ووقف النبي وسط المعركة يناشد المسلمين العودة الى ميدان الجهاد، وكان يدل الناس على نفسه ويقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد

(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب: درجات المجاهدين في سبيل الله) ص726، حديث 2790.
(2) رواه مسلم في كتاب الإمامة (باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى) 1517/3، حديث 1909.
(3) رواه مسلم في كتاب الإمامة (باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى) 1517/3، حديث 1910.

المطلب»، وهذا منتهى الشجاعة؛ فعاد المسلمون إلى ميدان المعركة، وغيرَ ﷺ مسيرتها من الهزيمة إلى النصر.

وكان ثباته صلوات الله وسلامه عليه في غزوة الأحزاب آية من آيات الله، لا يقدر عليه غيره: فقد صمد أمام عشرة آلاف مقاتل من المشركين، وكان عدد المسلمين زهاء ثلاثة آلاف مجاهد، وتحرَّج موقف النبي ﷺ لما نكتت قريظة عهدها مع رسول الله ﷺ، فصار المسلمون يواجهون عدوين: عدواً خارجياً يتمثل بالأحزاب، وعدواً داخلياً يتمثل في بني قريظة الذين نكثوا عهدهم معه، وخرج النبي ﷺ من ذلك كله منتصراً بنصر الله...!!.

لقد كان ﷺ المجاهد الذي لا مثيل له في دنيا الجهاد: شجاعة، وثباتاً، وقوة قلب، فقد خاض المعارك الكثيرة وصبر فيها حتى انجلت عن ظفر أو دفاع، ولم يدخل في نفسه شئ من الخوف أو الفرع أو الهلع، ولم يفكر بهرب في غزوة من غزواته، فقد كان أشجع الناس، ووصفه أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ﷺ في غزوة بدر فقال:

(لما كان يوم بدر، وحضر البأس، إتقينا برسول الله ﷺ، وكان من أشد الناس بأساً يومئذ، وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه)(1).

وقال البراء بن مالك ﷺ:

(كنا-والله-إذا احمرَّ البأس نتقي به-أي برسول الله ﷺ-وإن الشجاع منا للذي يحاذي به)(2).

(1) الطبقات الكبرى لابن سعد 23/2.

(2) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير (باب: في غزوة حنين) 1401/3، حديث 1776.

الصحابة المجاهدون

قرأ الصحابة آيات القرآن الداعية الى الجهاد في سبيل الله، وسمعوا أحاديث النبي ﷺ في ذلك، ورأوا بأَمِّ أعينهم جهاده عليه الصلاة والسلام في ذلك.. رأى الصحابة من نبينهم هذا؛ فانطلقوا يجاهدون جهاداً أذهل كلَّ من دَرَسَ حياتهم: فقد رفعوا راية التوحيد، وبذلوا دماءهم من أجل نصره هذا الدين، فكانوا-بحق-فرسان هذا الدين، وقدوة لكل جيل يأتي بعدهم. وهذه أمثلة على ذلك ترينا كيف كان حب الصحابة للجهاد، وشوقهم للشهادة في سبيل الله:

الزبير بن العوامؓ

الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد القرشي، حوارى رسول الله ﷺ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وقد تحمّل الكثير من العذاب لما أسلم، فكان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه ليرجع الى الكفر فيقول: لا أكفر أبداً(1). وقد صار فارس النبي الكريم، وقال فيه علي بن أبي طالبؓ: أشجع الناس الزبير (يغضب غضب النمر، ويثب وثوب الأسد)(2). وقال فيه عمر بن الخطابؓ: (إن الزبير ركن من أركان الدين)(3).

هاجر الزبير الهجرتين، واشترك في كل غزوة غزاها النبي ﷺ. وفي غزوة بدر قتل عبدة بن سعيد بن العاص-وكان عبدة بطلاً في قوته

(1) الاصابة في تمييز الصحابة 554/2.

(2) تاريخ مدينة دمشق 385/18.

(3) الاصابة في تمييز الصحابة 556/2.

وقتاله-وأبلى يوم أحد بلاءً حسنًا، وقاتل صناديد الكفر قتالاً شديداً، وهكذا الأمر في غزوة الخندق وفتح مكة، والغزوات كلها. وظل بعد وفاة النبي ﷺ يجاهد كما كان يجاهد في عهده عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير متحدثاً عن جهاده في معركة اليرموك: (وقد كان فيمن شهد اليرموك الزبير بن العوام، وهو أفضل من هناك من الصحابة، وكان من فرسان الناس وشجعانهم، فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا: ألا تحمل فنحمل معك؟ فقال: إنكم لا تثبتون، فقالوا: بلى! فحمل وحملوا، فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا، وأقدم هو فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه. ثم جاؤا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى، وجرح يومئذ جرحين بين كتفيه، وفي رواية جرح(1).

وقد كانت شجاعة الزبير السبب المهم في فتح مصر وانتصار المسلمين على (المقوقس) ذلك أن عمرو بن العاص بقي محاصراً حصن بابلين مدة من الزمن، فلما جاء الزبير مدداً له في اثني عشر ألفاً قال: (إني أهب نفسي لله، وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين). فوضع سُلماً وأسنده إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام ثم صعد، وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعاً، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف، فتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو؛ خوفاً من أن ينكسر، فلما رأى الروم أن العرب ظفروا بالحصن انسحبوا،

(1) البداية والنهاية لابن كثير 11/7.

وبذلك فتح حصن بابلليون أبوابه للمسلمين، فانتهت بفتحه المعركة الحاسمة لفتح مصر(1).
ولما أراد عمر بن الخطاب أن يوليه مصر قال له الزبير:
(لا حاجة لي فيها، ولكنني أخرج مجاهداً، وللمسلمين معاوناً: فإن وجدتُ عمراً قد فتحها
لم أعرض لعمله، وقصدت إلى بعض السواحل فربطت به، وإن وجدته في جهاد كنت معه؛
فسار على ذلك)(2).

رضي الله عن حواري رسول الله ﷺ!

ومدح حسان بن ثابت الزبير بن العوام فقال:

أَقَامَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَهْدِيهِ	حواريه والقولُ بالفعلِ يعدلُ
أَقَامَ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَطَرِيقِهِ	يُؤَالِي وَلِيَّ الْحَقِّ ، وَالْحَقُّ أَعْدَلُ
هُوَ الْفَارِسُ الْمَشْهُورُ وَالْبَطْلُ الَّذِي	يَصُولُ ، إِذَا مَا كَانَ يَوْمٌ مُحَجَّلُ
إِذَا كَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ حَشَّهَا	بِأَيُّضٍ سَبَاقٍ إِلَى الْمَوْتِ يُرْقَلُ
وَإِنْ أَمْرًا كَانَتْ صَافِيَّةُ أُمِّهِ	وَمَنْ أَسَدٌ فِي بَيْتِهَا لِمَرْفَلُ
لَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قُرْبَى قَرِيبَةٍ	وَمَنْ نُصْرَةِ الْإِسْلَامِ مَجْدٌ مُؤَثَّلُ
فَكَمْ كَرْبَةٍ ذَبَّ الزَّبِيرُ بِسَيْفِهِ	عَنِ الْمُصْطَفَى وَاللَّهُ يُعْطِي فَيُجْزَلُ

(1) ينظر: صلاح الامة في علو الهمة تأليف الدكتور سيد بن حسين العفاني ص323، الطبعة الثانية 1427-2006، مؤسسة الرسالة، بيروت، نقلاً عن قادة فتح الشام ومصر تأليف اللواء الركن محمود شيت خطاب ص209، 227، دار الفكر.

(2) فتوح البلدان للبلاذري ص214، عني بمراجعته والتعليق عليه: رضوان محمد رضوان، مطبعة السعادة بمصر 1959.

فَمَا مِثْلُهُ فِيهِمْ ، وَلَا كَانَ قَبْلَهُ وَلَيْسَ يَكُونُ الدَّهْرَ مَا دَامَ يَذُبُّ
ثَنَّاؤُكَ خَيْرٌ مِنْ فَعَالٍ مَعَاشِرٍ وَفَعَلَكَ، يَا ابْنَ الْهَاشِمِيَّةِ، أَفْضَلُ(1)

طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

فضائل أبي بكر الصديق كثيرة، ومنها: إسلام طلحة بن عبيد الله على يديه، فقد أخلص دعوته لله ورسوله، وجاهد في الله حق الجهاد، حتى شهد له صلى الله عليه وسلم بأنه واحد من العشرة المبشرين بالجنة. وهذه مقتطفات عن حياته الجهادية:

أبلى طلحة بلاءاً حسناً في (غزوة أحد): ضرباً بالسيف، ورمى بالنبل، ودفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقى النبي بنفسه، واتقى النبل عنه بيده حين توجهت إليه ضربة آتمة من المشركين، فَشَلَّتْ أصبعه، وقد قال قيس بن أبي حازم:

(رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ شَلَّتْ)(2).

أما الجراحات التي أصابته، فوصلت إلى أربع وعشرين جراحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينذاك: (أَوْجَبَ طَلْحَةَ)(3).

ويصعب الأمر في (أحد) على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، بعد أن أقدم

(1) شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ص 339، وضعه وضبط الديوان وصححه: عبد الرحمن البرقوقي، مطبعة السعادة، القاهرة.

(2) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (باب: ذكر طلحة بن عبيد الله) ص 944، حديث 3724.

(3) رواه الترمذي في (باب: مناقب أبي محمد طلحة بن عبيد الله) ص 395 و 846، حديث 3738 و 1692، وهو حديث حسن، ومعنى (أوجب طلحة) أي وجبت له الجنة.

المشركون نحو النبي ﷺ ييغون قتله، وقُتل من الصحابة المدافعين عنه من قُتل حتى لم يبق معه في نهاية المطاف إلا طلحة وسعد بن أبي وقاص(1).

ويروي النسائي هذا الحديث عن جابر بن عبد الله ﷺ فيقول:

(لما كان يوم أحد، وولى الناس، كان رسول الله ﷺ في ناحية في اثني عشر رجلا من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله ﷺ وقال: «من للقوم؟». فقال طلحة: أنا! قال رسول الله ﷺ: «كما أنت»، فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله! فقال: «أنت؟» فقاتل حتى قُتل! ثم التفت فإذا المشركون فقال: «من للقوم؟». فقال طلحة: أنا. قال: «كما أنت». فقال رجل من الأنصار أنا. فقال: «أنت». فقاتل حتى قُتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله، حتى يُقتل، حتى بقي رسول الله ﷺ وطلحة بن عبيد الله، فقال رسول الله ﷺ: «من للقوم؟». فقال طلحة أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده، فقطعت أصابعه، فقال حس! فقال رسول الله ﷺ: «لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون». ثم رد الله المشركين(2).

وروى ابن سعد عن عائشة وأم إسحاق قالتا:

(جرح أبونا يوم أحد أربعاً وعشرين جراحة، وقع منها في رأسه شجة مربعة، وقطع نساها -يعني العرق-، وشلّت أصبعه، وكان سائر الجراح

(1) رواه البخاري في (باب: ذكر طلحة بن عبيد الله) ص944، حديث 3722 و3723.

(2) سنن النسائي (باب: ما يقول من يطعنه العدو) ص486، حديث 3149.

في جسده، وغلبه الغشي، ورسول الله ﷺ مكسورة رباعيته، مشجوج في وجهه، قد علاه الغشي، وطلحة مُحتملُهُ، يرجع به القهقري، كلما أدركه أحد من المشركين، قاتل دونه، حتى أسنده إلى الشعب(1).

ولقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه معجبا أشد الإعجاب بجهاد طلحة في هذه الغزوة، فكان إذا ذُكر يوم أحد يقول: ذلك يوم كان كله لطلحة. ولقد قيل في طلحة:

وطلحة يوم الشعب آسى محمدا	لدى ساعة ضاقت عليه وسدت
وقاه بكفيه الرماح ففُطعت	أصابعه تحت الرماح فشلت
وكان إمام الناس بعد محمد	أقرّ رجا الإسلام حتى استقرت

رجل من الأنصار

هناك عدد غير قليل من الصحابة فارقوا هذه الحياة في ساحات الجهاد أو في بيوتهم، ولم يكتب التاريخ شيئا عن سيرتهم، من هؤلاء رجل من الأنصار، عُرف بشهامته ونجدته وغيّره وجهاده في سبيل الله، وإذا كان التاريخ لم يعرف هؤلاء، فإنّ الله تعالى يعرفهم. فقد روى ابن الجوزي: (عن جعفر بن عبد الله بن أسلم قال: لما كان يوم اليمامة واصطف الناس، كان أول من جرح أبو عقيل: رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم، ووهن له شقّه الأيسر، في أول النهار وجُرّ إلى الرحل، فلما حمي القتال وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم، -وأبو عقيل واهن من جرحه-، سَمِعَ معن بن عدي يصيح: يا للأنصار، الله الله

(1) سير أعلام النبلاء للذهبي 32/1.

والكرّة على عدوكم، قال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال. قال: قد نوّه المنادي باسمي، قال ابن عمر: فقلت له: إما يقول: يا للأنصار، ولا يعني الجرحى. قال أبو عقيل: أنا من الأنصار، وأنا أجيئه -ولو حبواً- قال ابن عمر: فتحزّم أبو عقيل، وأخذ السيف بيده اليمنى، ثم جعل ينادي: يا للأنصار، كرّة كيوم حُنين؛ فاجتمعوا -رحمكم الله- جميعاً، تقدموا ... قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجرّوحة من المنكب فوقعت إلى الأرض، وبه من الجراح أربعة عشر جرحاً، كلها قد خلصت إلى مقتل، وُقُتل عدو الله مسيلمة، [قال ابن عمر:] فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق فقلت: يا أبا عقيل، قال: لبيك -بلسان ملثاثة-: لمن الدبرة؟ قلت: أبشر، قد قُتل عدو الله؛ فرفع اصبعه إلى السماء يحمد الله، ومات يرحمه الله. قال ابن عمر: فأخبرت عمر، بعد أن قدمت خبره كله. فقال: رحمه الله! ما زال يسعى للشهادة ويطلبها، وإن كان -ما علمت- من خيار أصحاب نبينا ﷺ وقديم إسلامهم ﷺ(1).

النعمان بن مقرن المزني

النعمان بن مقرن المزني: عظيم من عظماء صحابة النبي ﷺ. حمل لواء قومه يوم فتح مكة، وكان مجاب الدعوة، وصار أميراً على جيش المسلمين الذي فتح (نهاوند) في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، واستشهد النعمان في هذه المعركة.

(1) صفة الصفوة 1/466-467.

وَتُعَد (معركة نهاوند) التي وقعت بين العرب والفرس (فتح الفتوح)؛ إذ قضت على طغيان الفرس، ولم تقم لامبراطوريتهم بعدها قائمة. لقد كانت أعداد الفرس مائة وخمسين ألف مقاتل، وأمّا المسلمون بقيادة (النعمان بن مقرن) فكان عددهم ما يقرب من ثلاثين ألف مجاهد. وقبل أن ينشب القتال سار النعمان (في الناس، ووقف على كل راية يذكّرهم ويحرضهم ويمنيهم الظفر، وقال لهم: إني مكبر ثلاثاً، فإذا كبرت الثالثة، فإني حامل -إن شاء الله- فاحملوا، وإن قُتِلْتُ فالأمير بعدي حذيفة، فإن قُتِلَ ففلان، حتى عد سبعة آخرهم المغيرة. ثم قال: اللهم أعزز دينك، وانصر عبادك، واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. وقيل: بل قال: اللهم إني أسألك أن تقرّ عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام واقبضني شهيداً. فبكى الناس. ورجع إلى موقفه، فكبر ثلاثاً والناس سامعون مطيعون مستعدون للقتال، وحمل النعمان والناس معه، وانقضت رايته انقضاض العقاب، والنعمان معلّم ببياض القباء والقلنسوة، فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يسمع السامعون بوقعة كانت أشد منها، وما كان يُسمع إلا وقع الحديد، وصبر لهم المسلمون صبراً عظيماً، وانهزم الأعاجم ... فلما أقر الله عين النعمان بالفتح استجاب له فقتل شهيداً⁽¹⁾.

ويُروى أنّ أحد الجنود جاء (النعمان) وما زال به رمق، فاستحضر ماء ليغسل به وجه القائد الجريح، ويسأله (النعمان): من أنت؟ فقال

(1) الكامل في التاريخ لابن الأثير 416/2-417 تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي، الطبعة الرابعة 1424-2003، دار الكتب العلمية، بيروت.

الجندي: معقل بن يسار. وعاد يسأله: ما فعل الله بالناس؟ فقال معقل: فتح الله على المسلمين. وابتسم النعمان مع آخر أنفاسه وآخر كلماته وقال: (الحمد لله كثيرا... اكتبوا بذلك إلى عمر).

أسيد بن حضير رضي الله عنه ومآذج من الأنصار

أسيد بن حضير: صحابي جليل من الأنصار، أسلم على يد مصعب بن عمير، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: (ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل، كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر)⁽¹⁾، وكان أبو بكر لا يُقدِّم أحدا من الأنصار عليه. وهذا موقف واحد من مواقفه رضي الله عنه، ترينا عظمة الرجل، وعظمة إخوانه من الأنصار كيف تكون.

لقد كانت الخسارة التي لحقت بالمسلمين في غزوة أحد كبيرة كبيرة؛ إذ قُتل من الصحابة زهاء السبعين، وجرح منهم الكثير. وسمع النبي ﷺ بما عزم عليه المشركون من الإغارة على المدينة مرة أخرى ليستأصلوا المسلمين بعد أن أحرزوا ذلك النصر. فندب النبي ﷺ من اشترك في غزوة أحد من الصحابة إلى ملاحقة المشركين. وسمع أسيد بن حضير دعوة النبي ﷺ لملاحقة المشركين، وكان به سبع جراحات يريد أن يداويها فقال:

(سمعا وطاعة لله ولرسوله وأخذ سلاحه ولم يعرِّج على دواء، ولحق برسول الله ﷺ... وخرج من بني سلمة أربعون جريحا: بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحا وبخراش بن الصمة عشر جراحات حتى وافوا

(1) الإصابة في تمييز الصحابة 83/1.

رسول الله ﷺ فقال لما رآهم: «اللهم ارحم بني سلمة»(1).

وقال رجل من بني عبد الأشهل:

(شهدت أحدا مع رسول الله ﷺ أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله ﷺ بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ﷺ؟ والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل؛ فخرجنا مع رسول الله ﷺ وكنت أيسر جرحا، فكان إذا غلب حملته عقبة -جعلته يركب- ومشى عقبة، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون)(2).

سعد بن الربيع

سعد بن الربيع: صحابي جليل، وهو أحد نقباء الأنصار، آخى النبي ﷺ بينه وبين عبد الرحمن بن عوف في المدينة، وقد عرض عليه سعد أن يشاطره ماله، وان يطلق له أي زوجته يريد فإذا انقضت عدتها تزوجها، فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب فباع واشترى وربح... (3).

ولما دخلت أم سعد بنت سعد بن الربيع على أبي بكر الصديق، ألقى لها ثوبه حتى جلست عليه، فدخل عمر بن الخطاب فسأله عنها فقال: هذه

(1) إمتاع الأسماع للمقرئ 167/1، صححه وشرحه: محمود محمد شاكر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1942.

(2) السيرة النبوية لابن هشام 148/3.

(3) ينظر: سير أعلام النبلاء 91/1، وصحيح البخاري في كتاب البيوع (باب: ما جاء في قول الله تعالى: (فَإِذَا فُضِّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) ص 535، حديث 2048.

ابنة من هو خير مني ومنك؟ قال: وَمَنْ هو يا خليفة رسول الله؟ قال: رجل قبض على عهد رسول الله ﷺ، تبوأ مقعده من الجنة، وبقيت أنا وأنت (1).

ان سعد بن الربيع هذا قاتل قتال الأبطال في غزوة أحد حتى استشهد. ولندع الصحابي الجليل زيد بن ثابت يروي لنا آخر لحظات حياته فيقول:

(بعثني رسول الله ﷺ يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال لي: «إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله ﷺ كيف تجدك؟» قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بأخر رمق، وفيه سبعون ضربة: ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم، فقلت: يا سعد، إن رسول الله ﷺ يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله ﷺ السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله، إن خلص إلى رسول الله ﷺ وفيكم عين تطرف، وفاضت نفسه من وقته (2).

أنس بن النضر

هو أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري من بني النجار، وهو عم أنس بن مالك رضي الله عنهم، ولم يتحدث عنه كتاب السير إلا القليل القليل، من ذلك: جهاده وتضحيته وشجاعته في غزوة أحد. وقد روى لنا ذلك ابن أخيه أنس بن مالك، ولولاه لما وصلنا شئ عنه. قال أنس بن

(1) ينظر: الإصابة 59/3

(2) زاد المعاد لابن قيم الجوزية 107/3.

(غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله: غبتُ عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين؛ ليرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: [اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء -يعني أصحابه- وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء] -يعني المشركين- ثم تقدم، فاستقبله سعد بن معاذ، فقال يا سعد بن معاذ: الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أُحُد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قُتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنّا نرى أو نظن أنّ هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) (1).

وقد روي أنّ أنس بن النضر مرّ يوم أحد على جماعة فيهم عمر بن الخطاب فقال: ما يقعدكم؟ قالوا: قُتل رسول الله ﷺ قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه، ثم جالد بسيفه حتى قُتل ﷺ (2).
لقد شمّ أنس رائحة الجنة، فانطلق يجاهد هذا الجهاد لا يلوي على

(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب: قول الله تعالى: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) (ص728-729، حديث 2805.

(2) سيرة ابن هشام مع شرح أبي ذر الخشنى 120/3 بتحقيق: همام عبد الرحيم سعيد ومحمد عبد الله أبو صعيلىك، الطبعة الأولى 1409-1988، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن.

شيء. ولمّا دارت الدائرة على المسلمين، واستحرّ القتل بالصحابة في هذه الغزوة؛ لمخالفة الرماة أمر النبي ﷺ بعدم مغادرة الجبل، وهرب منهم من هرب، بعد أن أشيع أنّ النبي ﷺ قُتل، ظل أنس رابط الجأش، ثابتاً في مكانه، يجاهد أعداء الله حتى استشهد ولم يهرب. ولا يستطيع أن يقف مثل هذه المواقف الإيمانية إلا العظماء من المؤمنين. لقد وثّق أنس ما عاهد الله عليه.

عبد الله بن أم مكتوم

عبد الله بن أم مكتوم: رجل من عامة الناس، فقد بصره صغيراً. ولمّا بعث الله محمداً ﷺ بالإسلام، قذف الله حب هذا الدين في قلبه، فأعلن إسلامه في دار الأرقم بن أبي الأرقم. ولمّا أذن النبي ﷺ لصحابته بالهجرة، هاجر إلى المدينة قبل أن يقدم النبي ﷺ إليها، وكان يعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين، فلمّا وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، شارك ابن أم مكتوم في بناء المسجد، ولم يتخلف عن صلاة واحدة خلفه، وكان يؤذن حين يغيب بلال، وقد استخلفه النبي ﷺ على المدينة في عدد من غزواته. وكان ﷺ قد نزل في دار يهودية بالمدينة عمّة رجل من الأنصار، وكانت تُحسن إليه، لكنّها تسمعه ما يكره في الله ورسوله، وحاول أن يردعها فلم ترتدع؛ فضربها ليمنعها من ذلك فماتت.

لقد كان هذا الصحابي على الرغم من فقد بصره شجاعاً كل الشجاعة. كان يخرج إلى الغزو ويقول: إُدفعوا إليّ اللواء؛ فإنّي أعمى لا أستطيع أن أفرّ، وأقيموني بين الصفين. قال أنس بن مالك: كان مع ابن أم

مكتوم يوم القادسية راية ولواءاً(1).

عبد الله بن جحش

هو عبد الله بن جحش بن رباب الاسدي، وهو من السابقين الى الاسلام، أسلم قبل دخول النبي ﷺ دار الأرقم، وهاجر الى الحبشة الهجرة الثانية، وأخى النبي ﷺ بينه وبين عاصم بن ثابت، وقد عقدت اول راية له في الاسلام، عقدها رسول الله ﷺ، وكانت الى (نخلة) وهي مكان بين مكة والطائف، وكان يُسمّى المجدّع في الله، ولنقرأ كيف كان حبه للشهادة في سبيل الله.

قبل أن تقع غزوة (أحد) بيوم واحد، دعا عبدُ الله بن جحش بهذا الدعاء فقال: (اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غداً فيقتلوني، ثم يبقروا بطني، ويجدعوا أنفي وأذني، ثم تسألني بـمَ ذاك؟ فأقول: فيك). وتقع غزوة أحد، ويسقط شهيداً، وهو ابن نيف وأربعين سنة، وفُعلَ به كما أقسم على الله. قال راوي الحديث سعيد بن المسيب: (إني لأرجو أن يبرَّ الله آخر قسمه كما برَّ أوله)(2).

البراء بن مالك

هو البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري، صحابي جليل، وأخو أنس بن مالك خادم النبي ﷺ، كان بطلاً من أبطال المسلمين، وقد

(1) صفة الصفوة 584/1.

(2) رواه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة (ذكر مناقب عبد الله بن جحش) 220/3، حديث 4902.

اشتهر أنّه قتل مائة نفس من الشجعان مبارزة (1) وشهد المشاهد كلها مع النبي ﷺ. وفي حرب مسيلمة الكذاب أمر البراء أصحابه أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم، ويلقوه في الحديقة. فافتحم إليهم، وشدّ عليهم، وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، فجرح يومئذ بضعة وثمانين جرحا، ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه (2).

ولقد قال النبي ﷺ «كم من ضعيف متضعّف ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبرّ قسمه» منهم البراء بن مالك. فإن البراء لقي زحفا من المشركين، وقد أوجع المشركون في المسلمين فقالوا: يا براء، إن رسول الله ﷺ قال: «إنك لو أقسمت على الله لأبرّك، فأقسم على ربك؛ فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم (3)، ولقي البراء زحفا آخر فأوجعوا في المسلمين، فقالوا له: يا براء، أقسم على ربك؛ فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، وألحقتني بنبيك ﷺ؛ فمنحوا أكتافهم، وقُتِلَ البراء شهيدا (4).

هكذا يفعل الإيمان في قلب المجاهد! فقد باع هذا الصحابي نفسه لله، فله درُّك يا براء ما أعظم جهادك في سبيل الله!!

(1) سير أعلام النبلاء 1/196.

(2) سير أعلام النبلاء 1/196.

(3) رواه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة (ذكر البراء بن مالك الأنصاري) 3/331، حديث 5274.

(4) رواه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة (ذكر البراء بن مالك الأنصاري) 3/331، حديث 5274.

زيد بن الخطاب ؓ

كان زيد بن الخطاب -وهو أخ لعمر بن الخطاب- يحمل راية المسلمين يوم اليمامة. ولقد انكشف المسلمون حتى غلبت حنيفة على الرجال، فجعل زيد يقول: (أما الرجال فلا رجال، وأما الفرار فلا فرار. ثم جعل يصيح بأعلى صوته: اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي، وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة، وجعل يشتد بالراية ينفذ بها في نحر العدو، ثم ضارب بسيفه حتى قُتل، ووقعت الراية، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة، فقال المسلمون: يا سالم، إنا نخاف أن نؤتى من قبلك فقال: بنس حامل القرآن أنا إن أُتيت من قبلي(1).

جعفر بن أبي طالب ؓ

جعفر بن أبي طالب هو ابن عم النبي ﷺ، وهو أخ لعلي بن أبي طالب ؓ. قاتل يوم غزوة مؤتة قتالا شديدا، فاقتحم على فرس له شقراء فعقرها، ثم قال:
يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها
والروم روم قد دنا عذابها عليّ إن لا قيتها ضرابها
ثم قاتل حتى قُتل.

قال عبد الله بن عمر ؓ: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية. وقال النبي ﷺ:

(1) صفة الصفوة 448/1.

«مرَّ بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة، وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد»(1).

عمير بن أبي وقاصؓ

عمير بن أبي وقاص -وهو أخ لسعد بن أبي وقاص- شاب أسلم في مكة، وهاجر إلى المدينة، شهد غزوة بدر، واستشهد فيها وعمره -إذ ذاك- ست عشرة سنة، قتله عمرو بن عبد ود العامري، ويروي قصة حضوره في بدر أخوه سعد بن أبي وقاص فيقول:

(رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله ﷺ للخروج إلى بدر يتواري؛ فقلت: ما لك يا أخي؟ فقال: أني أخاف أن يراني رسول الله ﷺ فيستصغرنى فيردني، وأنِّي أحب الخروج؛ لعلَّ الله يرزقني الشهادة، قال: فعرض على رسول الله ﷺ فاستصغره، فقال: ارجع؛ فبكى عمير؛ فأجازه رسول الله ﷺ قال سعد: فكنت اعقد له حمائل سيفه من صغره، فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة)(2).

خالد بن الوليدؓ

قال خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة:

(لقد طلبت القتل مظأنه فلم يُقدَّر لي إلا أن أموت على فراشي. وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتُّها وأنا متترس، والسماء تهلني تنتظر الصبح حتى نغير على الكفار)(3).

(1) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرک 234/3، حديث 4943.

(2) صفة الصفوة 394/1.

(3) سير أعلام النبلاء 381/1.

وقال -أيضا- ملأ احتضر:

(لقيت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف، أورمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء)(1).

وبعد:

فهذه نماذج قليلة من تضحية الصحابة عليهم السلام، تفصح عن حقيقة الإيمان الحق الذي عمّر قلوبهم، وتمكّن فيها، حتى صار الواحد منهم كأنّه يرى الناس رأي العين في الجنة وهم يتنعمون، فصار في شوق للقاء الله لنيل شرف الشهادة؛ ليحظى بما أعدّه الله تعالى له من كرامة.

لقد كان للصحابة آباء وأمّهات وأبناء وإخوان وأزواج وأموال، لكنّ حبهم لله ولرسوله وللجهاد من أجل نشر دين الله أكبر وأعظم من ذلك. وهذا أثر من آثار بناء النبي صلى الله عليه وآله لشخصية الصحابة في حب الجهاد في سبيل الله، وكانت سماتهم تفصح عن صلاحهم حتى عند الناس الذين فتح الصحابة بلادهم، وقد قال الإمام مالك -إمام دار الهجرة:-
(بلغني أنّ النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: [والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا])(2).

(1) سير أعلام النبلاء 382/1.

(2) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للشيخ: أحمد بن محمد القسطلاني، 538/2، شرحه وعلّق عليه: مأمون بن محي الدين الجنان، الطبعة الثانية 2009، دار الكتب العلمية، بيروت.
والحواريون: هم أصفياء سيدنا عيسى وكانوا اثني عشر رجلا.

فما أحوج شبابنا ومثقفينا إلى أن يتأملوا بذلك الجهاد، ويدرسوا حياة الصحابة الذين هيهات أن تجود الدنيا بأمثالهم. فقد كان لهم الفضل الكبير على كل مسلم في هذا الوجود إذ قاموا بإيصال الإسلام إلينا، ولولاهم لما وصل إلينا هذا الدين، ولما كنّا اليوم مسلمين! فربي الله عنهم وأرضاهم!

مداخل الشيطان

الشيطان في اللغة: مشتق من شَطَنَ: إذا بَعُد. وسُمي بذلك لبعده عن الحق أو عن رحمة الله تعالى.

ويجوز أن يكون مشتقاً من شاط يشيط: أي هلك واحترق وبطل(1)، ويطلق على كل عات متمرد. وسمي الشيطان بهذا : لعتوه وتمرده على ربه، وسماه الله تعالى بـ (إبليس). ولفظ (إبليس) من (أبلس) بمعنى يئس وتحير، وورد لفظ (شيطان) في القرآن الكريم 88 مرة وهو عدد ليس بالقليل، ويمثل قوة أقبلت من خارج الإنسان تريد اقتحامه من داخله، وابعاده عن صراط الله المستقيم، مزودة بقوة إغوائية مؤثرة، تسيطر على قسم من ضعاف الإيمان ومن لا إيمان لهم، فتجعلهم منقادين خاضعين لتلك الوسواس التي تدفعهم إلى التناهي عن الطريق الصحيح، مزيئة لهم ارتكاب الخطايا، فلا يستطيع الإنسان الخلاص منها إلا بالاستعاذة بالله والمجاهدة الدائمة لتلك الوسواس.

وعداوة الشيطان للإنسان قديمة، ابتدأت منذ أن خَلَقَ الله تعالى آدم عليه السلام، وأمر الملائكة والشيطان بالسجود لهذا المخلوق الجديد الذي خلقه الله من طين، فسجدت الملائكة وأبى الشيطان أن يسجد استكباراً: (قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾) سورة الأعراف. فأهبطه الله من المكانة العالية التي كان فيها. لقد علم أن سبب ما أصابه من الحطة كان

(1) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري، ولسان العرب لابن منظور، والمصباح المنير للفيومي.

لعدم سجوده لآدم، فقرر أن ينتقم منه، ويستغل أية مناسبة كانت لإلحاق الأذى به. عاش سيدنا آدم في الجنة عيشة رغد، وقد نهاه الله وزوجه أن يأكلا من شجرة معينة امتحاناً لهما، فصار إبليس يوسوس لهما ويغويهما بالأكل منها، لتتم المعصية منهما، متبعاً عدداً من الأساليب في ذلك، فمرة يعدهما إن أكلا منها بالخلود، وقد طُبعت النفس البشرية على حب الخلود، ومرة يقسم لهما أنه لهما ناصح، وصور القرآن الكريم ذلك الإغواء بقوله ﷻ: (وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾) سورة الأعراف.

كانت فطرة سيدنا آدم ﷺ صفحة نقية بيضاء طاهرة، لم يعلق بها شيء من الشر والسوء والفساد، فهو يُصدق ما يُلقى إليه ولا يسيء الظن بأحد، وأمام وسوسة الشيطان والقسم لهما بإخلاصه لهما بالنصح أكلا من الشجرة التي نُهايا عن الأكل منها، فتم العصيان، ثم تاب الله عليهما، قال الله تعالى:

(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿١١٩﴾ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا

يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ سورة طه.

ومن هنا بدأت العداوة بين الإنسان والشیطان على الأرض وظلت قائمة، وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ولا يظنُّ أحد أن الشیطان سیرفع راية الاستسلام في يوم من الأيام، ويقلع عن غوايته وإفساده بني آدم، لا، إنه لا يفعل ذلك، بل يستحيل أن يفعل؛ لأنه صاحب قضية أعلنها أمام الله رب العالمين، متمثلة في إضلال المجتمعات عن شريعة الله رب العالمين، فلا يتوقف حربه مع بني آدم: فإما أن ينتصر، فيضل من يضل من السائرين في ركابه، وإما أن ينهزم مخذولاً أمام عباد الله المخلصين ... أولئك الذين تمكن الإيمان في قلوبهم، فلم يلتفتوا إلى شيء من أساليبه في الإضلال والإفساد.

ولابد لنا أن نعلم أن ما نراه اليوم في العالم من شر وفساد، وارتكاب للمنكرات، وسفك للدماء، وضلال الشباب لم يكن إلا بفعل الشیطان الرجيم، ذلك لأن مداخله إلى النفس البشرية كثيرة، وكيف لا تكون كثيرة وقد عاش مع سيدنا آدم أبي البشر، واكتسب خبرة في الدخول إلى النفس البشرية لغوايتها منذ ذلك الوقت إلى وقتنا هذا... هذه المدة المديدة من الزمن أكسبت الشیطان خبرة في الإغواء فيأتي كل واحد من الناس يوسوس له عن الطريق الذي يؤثر به.

ولكن الله ﷻ لم يترك عباده تلعب بهم الشياطين فقد أمرهم بأوامر، ونهاهم عن نواه، وعلى قدر استجابة الناس لمنهج الله يوفقهم الله في التحصن من مكاييد الشیطان، لأن الشیطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، بل سلطانه على الذين يتبعون ضلاله، ويضعفون أمام إغراءاته

وأمانيه.

وأشير هنا إلى أنني كتبت هذا البحث لا أزعج أن نفسي تخلصت من مكايد الشيطان ومن نزغاته، فما من أحد من الناس ينجو من ذلك؛ لأن مداخله إلى النفس البشرية كثيرة، وقد أبان عن هذا بياناً واضحاً رسول الله ﷺ فقال:

«ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّلَ به قرينه من الجن»، قالوا: وإياك يا رسول الله! قال: «وإيائي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير» (1).

لكنني كتبت لأذكر به نفسي من مداخله بقدر استطاعتي أولاً، إذ من طبيعة الإنسان الغفلة والنسيان، ولأذكر به إخوتي المسلمين بعد ذلك؛ خشية أن يقعوا في مصايده وشباكه، وما أكثر مصايده وما أكثر شبابه التي نصبها ليقع بها بنو آدم!!

طرق الشيطان في الغواية والإضلال

أخذ الشيطان على نفسه بعد غوايته أن يغوي من استطاع من الناس بكل وسيلة من الوسائل التي يقدر عليها بعد أن طرده الله من رحمته، وقد أقسم أن يقوم بذلك، معترفاً - في الوقت نفسه - أنه لا يستطيع إغواء عباد الله المخلصين، قال الله تعالى حاكياً قول الشيطان:

(قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾) سورة ص.

(1) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قريناً) 2167/4 - 2168، حديث 2814.

ولا يترك الشيطان سبيلاً إلا اتبعه ليضل الناس عن طريق الله: فيحسن لهم القبيح، ويقتح لهم الحسن، ويحبب لهم البدعة، ويكره لهم السنة، ويعدهم ويمنيهم الأمانى الكاذبة، ويخوفهم بالفقر إن مدوا أيديهم بالعطاء، قال تعالى على لسان الشيطان مخاطباً رب الأرض والسموات **عَلَّاهُ**:

(قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾) (سورة الاعراف).

وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى -أيضاً- فقال: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب: وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» (1).

ولقد تعددت أساليب الشيطان في إغواء الناس وإضلالهم، ومن ذلك ما يأتي:

إلقاؤه الوسواس في قلوب الناس:

إن حماية القلب من وسواس الشيطان واجب على كل مكلف ولا يمكن دفع وسواسه إلا بمعرفة مداخله إلى النفس البشرية، فصارت معرفة مداخله واجبة على المكلف. ويضرب الشيخ أبو حامد الغزالي مثلاً رائعاً على ذلك فيقول:

(إعلم أن مثال القلب مثال حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولي عليه، ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا

(1) رواه الإمام أحمد 93/10 - 94، حديث 11178، وإسناده حسن.

بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يديرها، فحماية القلب من وسواس الشيطان واجب، وهو فرض عين على كل مكلف، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله، فصارت معرفة مداخله واجبة(1).

ومن طرق إضلاله: إلقاء الخواطر الآمرة بالفحشاء وكل سوء في رُوع الإنسان بغية إضلاله وصدّه عن طريق الله، وإذا علمنا أن للشيطان نفوذاً في الدخول إلى النفس البشرية، حتى صار يجري من ابن آدم مجرى الدم، أدركنا أن باستطاعته إضلال مَنْ لم يتحصن بالإيمان الحق. ويستغل الشيطان غفلة الإنسان، فيبذر الوسواس في نفسه: فيأتي أهل الإيمان بشبهات قد تؤدي إلى الكفر ليفتنهم عن الإسلام، ولم ينج كثير من الناس من تلك الوسواس، حتى إن من صحابة النبي ﷺ من قال للرسول الكريم: (يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء، لأنّ آخر من السماء أحبُّ إليّ من أن أتكلّم به! فقال النبي ﷺ: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة»(2).

ولما سئل النبي ﷺ عن الوسوسة: قال: «تلك محض الإيمان»(3). ذلك لأن المصابين بتلك الوسوسة مع كراهتها في نفوسهم والعمل على دفعها

(1) مكاشفة القلوب للشيخ أبي حامد الغزالي ص71، الطبعة الأولى 1987، مكتبة الشرق الجديد، بغداد.

(2) رواه الإمام أحمد 518/2، حديث 2097.

(3) رواه مسلم في كتاب الإيمان (باب: بيان الوسوسة في الإيمان، وما يقوله من وجدها) 119/1، حديث 133.

من قلوبهم هو من الإيمان الصريح، فقد دفع هؤلاء الوسوس فصار الإيمان صريحاً في قلوبهم. وكثيراً ما يأتي الشيطان إلى المسلم في صلاته، فيذكره بأشياء قد نسيها أو في أمور تهمه، فيقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، كي ينصرف المسلم من صلاته ولم يعقل شيئاً منها؛ بل من الناس من لم يدر كم صلى من الركعات، والإنسان حين يصاب بهذا إذا هُرِعَ إلى الله فتذكره واستعاذ به من وسوس الشيطان، فسرعان ما ينخس وينقبض ويولي هارباً. يقول ابن قيم الجوزية -رحمه الله-:

(... ذكر الله يجمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي مَنْ يُضْرَب بها... ولهذا يكون شيطان المؤمن هزئلاً ضئيلاً مضنى مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته... وفي أثر عن بعض السلف: أن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي الرجل بعيره في السفر؛ لأنه كلما اعترضه صبّ عليه سيات الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة، فشيطانه في عذاب شديد ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة، ولهذا يكون قوياً عاتياً شديداً⁽¹⁾).

أجل إن من يستجيب لتلك الوسوس الشيطانية من غير أن يدفعها عنه قد يصل به الأمر أن يكون كافراً أو منافقاً، وكثيراً ما يأتي الشيطان إلى عباد الله الصالحين ليضلهم عن سبيل الله أكثر مما يأتي غيرهم؛ لأن الشيطان قد كسب الضالين إلى صفه، فهم طوع إشارته، لذلك لا يهتم

(1) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 256/2، إدارة الطباعة المنيرية.

كثيراً بمن يعاقر الخمرة ويعكف على المحرمات، ولكن يهمله المؤمنون صادقوا الإيمان ممن تتعفر جباههم بالسجود لله، ومن ربّتهم المحاريب فصاروا يقومون الليل والناس نيام، فيتوجه إليهم بوساوسه وخداعه ومواربته؛ لعله يضل من استطاع منهم عن سبيل الله، ولا يكتفي الشيطان بوسوسته للإنسان مرة واحدة أو مرتين بل يكرر وسواسه مرات ومرات، ولذلك قالوا: كُرّر حرف الواو والسين فقالوا: (وسوس)؛ لكثرة تكرار الوسواس، ولفظ (وسوس) مثل لفظ (زلزل) و(قلقل). يأتي الشيطان إلى العالم، ويطلب منه أن يجلس في بيته ويدع الناس وشأنهم، موحياً إليه أنه إن لم يفعل ذلك، فيصاب بفتنة الشهرة والسمعة، وقد يدخل إلى قلبه الرياء وهو لون من ألوان الشرك!. وبهذه الخديعة يجعل العالم حبيساً في داره، تاركاً المجال فسيحاً واسعاً أمام الضالين المضلين الذين يتجهون إلى الناس ويخالطونهم، ثم ينحرفون بعقائدهم وأخلاقهم، ويزلزلون فيهم الإيمان ناسياً ذلك العالم أو متناسياً قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأُولَٰئِكَ أَثُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾) سورة البقرة.

ومما يروي لنا التابعي الجليل عامر الشعبي أن رجلاً (خرجوا من الكوفة ونزلوا قريباً يتعبدون، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتاهم، ففرحوا بهجئته إليهم فقال لهم: ما حَمَلَكُم على ما صنعتُم؟ قالوا: أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد، فقال عبد الله: لو أن الناس فعلوا مثل ما

فعلتم فمن كان يقاتل العدو؟ وما أنا ببارح حتى ترجعوا(1).

وهذا التابعي الجليل عبد الله بن المبارك، وهو من هو علماً وفقهاً ومعرفه ودراية بما يحتاجه عصره، يعود من بعض معاركه، فيرسل إلى الفضيل بن عياض الأبيات الآتية:

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا	لعلمت أنك في العبادة تلعب
من كان يخضب خده بدموعه	فحورنا بدمائنا تتخضب
أو كان يتعب خيله في باطل	فخيولنا يوم الكريهة تتعب
ريح العبير لكم ونحن عيرنا	رهج السنابك والغبار الأطيب
ولقد أتاننا عن مقال نبينا	قول صحيح صادق لا يكذب
لا يستوي وغبار خيل الله في	انف أمرئ ودخان نار تلهب
هذا كتاب الله ينطق بيننا	ليس الشهيد بميت لا يكذب(2)

ويحسن بي هنا أن أنقل ما دبحه يراع (ابن قيم الجوزية) رحمه الله في تدرج الشيطان بوساوسه مع ابن آدم، فإنه مفيد ونافع بإذن الله لمن تأمله وتدبره ووعاه وعقله، فقد ذكر ست مراتب من وساوسه، وذلك في كتابه القيم بدائع الفوائد:

المرتبة الأولى: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله:

فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبته معه، وهو أول ما يريد من العبد، فلا يزال به، حتى يناله منه، فإذا نال ذلك صيره

(1) كتاب الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك ص498.

(2) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 202/1 تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى 1420 - 1999، دار الكتب العلمية، بيروت.

من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه، فإن يئس منه من ذلك -وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه- نقله الى المرتبة الثانية من الشر.

المرتبة الثانية: شرُّ البدعة:

وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعدد، وهي ذنب لا يتاب منه، وهي مخالفة لدعوة الرسل، ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، وهي باب الكفر والشرك، فإذا نال منه البدعة، وجعله من أهلها بقي أيضاً نائبه وداعياً من دعائه فإن أعجزه من هذه المرتبة، وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر.

المرتبة الثالثة: شرُّ الكبائر على اختلاف أنواعها:

فهو أشدَّ حرصاً على أن يوقعه فيها ولا سيما إذا كان عالماً متبوعاً، فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، ويستنيب منهم مَنْ يشيعها ويذيعها، تديناً وتقرباً بزعمه إلى الله تعالى، وهو نائب إبليس ولا يشعر، فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه، كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به، وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاء، فإنها ظلم منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته، وبدل سيئاته حسنات، وأما ذنوب أولئك، فظلم للمؤمنين، وتتبع لعورتهم، وقصد لفضيحتهم، والله سبحانه

بالمِرصاد لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس، فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة.

المرتبة الرابعة:

وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فرمها أهلكت صاحبها كما قال النبي ﷺ: «إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، حتى أنضجوا خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه» (1). ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالاً منه، فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة.

المرتبة الخامسة: الاشتغال بالمباحات:

وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها، فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة، وكان حافظاً لوقته، شحيحاً به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى المرتبة السادسة:

المرتبة السادسة: الاشتغال بالعمل المفضول عما هو أفضل منه:

وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه؛ ليزيح عنه الفضيلة، ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل المفضول، ويحضه عليه، ويحسنه له إذا تضرع ترك ما هو أفضل وأعلى منه، وقل من ينتبه لهذا من الناس، فإنه إذا رأى فيه داعياً قوياً ومحرراً إلى نوع من الطاعة

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده 433/16، حديث 22707، وإسناده صحيح.

لا يشك أنه طاعة وقربة، فإنه لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشيطان، فإن الشيطان لا يأمر بخير، ويرى أن هذا خير فيقول هذا الداعي من الله، وهو معذور، ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين باباً من أبواب الخير: إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين باباً وأجل وأفضل، وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة الرسول ﷺ، وشدة عنايته به مراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له، وأنفعها للعبد، وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم، ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول ﷺ ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض، وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك، فلا يخطر بقلوبهم، والله يمنّ بفضلته على من يشاء من عباده، فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست، وأعيا عليه، سلط عليه حربه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير، والتضليل والتبديع والتحذير منه، وقصد إخماله وإطفائه، ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكره، وليمنع الناس من الانتفاع به، فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر ولا يني، فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب، ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها أسر أو أُصيب، فلا يزال في جهاد حتى يلقي الله (1).

(1) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 260/2 - 262، إدارة الطباعة المنيرية - دار الكتاب العربي، بيروت.

الغضب نقيض الرضا، وهو انفعال في النفس البشرية، يحمل صاحبه على الانتقام شفاءً لما في الصدر، وكثيراً ما يتصرف الغاضب تصرفاً يأباه العقل، فهو يعمي صاحبه ويصمه عن السبيل الرشيد، ويجعل الإنسان يفعل ما لا تحمد عقباه، وما يؤدي إلى الندم والوقوع في مذلة الاعتذار، وقد قال النبي ﷺ: «إياك وكل ما يعتذر منه» (1). وإذا زاد الغضب في الإنسان، فقد يقتل صاحبه...! إنه أسلوب من أساليب الشيطان؛ ليفسد على الناس حياتهم؛ ذلك لأن خلقة الشيطان كانت من نار، والغضب إنْ هو إلا شعلة منها، والإنسان حين يغضب ينزع فيه عرق إلى الشيطان؛ إذ من خصائصه الاشتعال فتحدث الجرائم، وتضعف رابطة الاخوة بين الناس، لذلك نجد النبي ﷺ يدعونا إلى الابتعاد عن الغضب، مبيناً أن امتلاك زمام النفس يمثل القوة الحقيقية، ولا يمثلها قوي الذراع ولا مفتول العضلات ممن يصرع الإبطال في ميدان المنازلة، لكن يمثلها مَنْ يملك نفسه عند الغضب، وأبان صلوات الله وسلامه عليه عن هذا المعنى بياناً واضحاً شافياً فقال:

«ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني المجلد الأول، القسم الثاني، ص 689، حديث 354.

الغضب»(1).

ولما كان الشيطان يثير في بني آدم الغضب، فقد دعانا النبي ﷺ إلى قطع أسباب وسوسته وهو الغضب، فعن سليمان بن صُردٍ رضي الله عنه قال: (استبَّ رجلان عند النبي ﷺ، فجعل أحدهما يغضب ويحمرُّ وجهه؛ فنظر إليه النبي ﷺ فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»)(2).

وهذا الحديث الشريف مستمد من قول الله تعالى: (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾) سورة الأعراف.

وهذا الغضب الذي يوسوس به الشيطان إذا استطاع الإنسان أن يعالجه فلا يغضب، يكون في منجاة من غضب الله تعالى، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ﷺ: ماذا يباعدني من غضب الله ﷻ؟ قال: «لا تغضب»(3).

هذا هو الغضب المذموم، وهناك غضب محمود: وهو ما كان في جانب الحق، وبخاصة إذا انتهكت حرمة الله... جاء في الحديث النبوي الشريف: (ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة

(1) رواه البخاري في كتاب الأدب (باب: الحذر من الغضب) ص1518، حديث 6114، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب (باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب) 2014/4، حديث 2609.

(2) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب) 2015/4، حديث 2610.

(3) رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح 194/6، حديث 6635.

الله، فينتقم بها الله(1).

3- الوعد والأمني الكاذبة:

تسير النفس البشرية وراء من يعدها ما تهواه، ويرغبها فيما تحبه، وما استطاع أحد أن يلعب بعقول من لا إيمان لهم، أو من كان إيمانهم ضعيفاً، أو السذج من الناس كما فعل الشيطان واستطاع الشيطان أن يفعل الأفاعيل، بما قدمه من الوعد والأمني لمن ينهج نهجه، ويسلك طريقه، فغوى من غوى من الناس، وهل رأس مال الشيطان غير الأمني الكاذبة؟! وقد أشار القرآن الحكيم إلى عمله هذا فقال تعالى عن الشيطان: (لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَاضِلَّيْنَهُمْ وَلَآمِنَيْنَهُمْ وَلَآمِرْنَهُمْ فَلَيُبْتِغْنَ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمِرْنَهُمْ فَلَيَعِزُّنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾) سورة النساء.

وقال عنه -أيضاً:-

(يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾) سورة النساء.

إن الإنسان يحرص على طول عمره، ويأتيه الشيطان يعده بذلك، ويزين له أن يستغرق في ملذاته وشهواته المحرمة موحياً إليه بأن العمر طويل، ويستطيع أن يتوب في آخر حياته!.. وسرعان ما يُخدع الإنسان؛ فيقدم على الشهوات المحرمة يعبها عباً، ويمتلكه الندم حين يتبين له أن

(1) رواه البخاري في كتاب الأدب (باب: قول النبي ﷺ: يسروا ولا تعسروا) ص1520، حديث 6126.

وعود الشيطان كانت غروراً؛ فاخترمته المنية من غير أن يطول عمره!. وقد قال الحسن البصري يوماً لجلسائه: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. قال: يا معشر الشباب، إنَّ الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ(1).

ويأتي الشيطان ناساً آخرين، فيمنهم بارتفاع مكانتهم والظفر بأعدائهم، وبكثرة ما يحصلون عليه من مال إن هم اعتقدوا اعتقاد المشركين، وعملوا عمل الكافرين!!.

ويأتي الأغنياء فيحضهم على جمع الدنانير والدراهم بأية طريقة كانت، فيقومون بظلم الناس، ويغشون في أعمالهم من أجل جمع المال ... ويندم هؤلاء أشدَّ الندم حين تنكشف الأمور لهم، ويتبينون أنهم خدعوا بوعود الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطلة، فقد وعدهم الباطل ومناهم المحال، قال الله تعالى: (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾) سورة إبراهيم.

وهكذا يسلك الشيطان مع أوليائه السائرين في طريق ضلاله، ممن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم هذه السبل في الخديعة، فيوردهم النار ثم يتبرأ منهم.

(1) الزهد الكبير للبيهقي، ص230، دار القلم، الكويت.

التزيين: هو التجميل والتحسين. والشیطان بما يملكه من خداع ومكر ودخول إلى قلوب الناس، يزين الأعمال القبيحة للإنسان فيظهرها بمظهر حسن، ولم يترك وسيلة من وسائل تزيين القبيح إلا اتبعها، بغية إضلال الناس وصددهم عن سبيل الله، ومن ذلك: تحسينه المعاصي من شرب الخمرة، ومعاكسة النساء، والنظر إلى الأفلام الخليعة التي تؤول مشاهدتها إلى ارتكاب الفاحشة، وإلى ظلم الناس بعضهم بعضاً، وإلى كل ما حرمه الله...! وتزيين هذه المعاصي وأمثال لها لم يكن خاصاً بالأمة الإسلامية وحدها، بل هو عمل الشيطان مع الأمم كلها، قال تعالى على لسان إبليس: (قَالَ رَبِّ مَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾) سورة الحجر.

وزيّن الشيطان للأمم الكافرة أعمالهم السيئة، قال تعالى: (تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾) سورة النحل.

وقد ذكر الله في القرآن الكريم أمماً زيّن الشيطان أعمال الشر فيها، منها: قوم عاد وثمود، وسبأ وكفار قريش، والمرتدون عن الإسلام... كما أضل الشيطان أيضاً الذين يتحاكمون لغير شرع الله، والذين يُعرضون عن ذكره تعالى، والذين يشربون الخمرة ويلعبون الميسر...!.

ومن تزيين الشيطان للمعاصي تسمية الأشياء بغير أسمائها لإغواء الناس بها فيسمون الخمرة التي هي أم الخبائث بالمشروبات الروحية،

ويسمون الربا بالفائدة، ويسمحون بالكفر وتضليل عقائد الأمة باسم حرية الفكر ويسمون تبرج المرأة وإظهار مفاتها أمام الرجال الأجانب تقديمية...!

ولا ريب أن تزيين المعاصي إن هو إلا ضرب من ضروب الصدّ عن سبيل الله ... وتعدد مناهج الشيطان، والهدف واحد.

5-التخويف بالفقر:

عمل الشيطان -وما زال كذلك يعمل- على تشويه عقيدة المسلم التي نصّت على أن النفع والضرر بيد الله وحده، وأنّ من أسمائه تعالى (النافع) و(الضار)، وأنه تعالى كتب أرزاق العباد وكتب أعمارهم أيضاً، فلا يستطيع أحد أن يمنع أحداً ديناراً واحداً ولا درهماً إذا كان الله قد كتبه له، ولا يستطيع أحد أن يُقدم يوماً أو ساعة من حياة أي إنسان كان، ولا يؤخر أجله يوماً أو ساعة هذا ما ذكره القرآن، وما ذكره النبي ﷺ. ويأتي الشيطان إلى الإنسان بوساوسه، يخوفه الموت والفقر، ويزين له الابتعاد عن أي عمل كان من أعمال الخير، وكمثال واحد من أمثلة كثيرة على ما يتبعه الشيطان في التخويف من الفقر: دعوته الناس إلى قبض أيديهم عن دفع حق الفقراء من المال، والبخل عن دفع المال لنشر دعوة الإسلام، ذلك لأن هذه الدعوة كما هي بحاجة إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته تعالى، فإنها بحاجة أيضاً إلى بذل المال في سبيل الله، وقد قال الله تعالى:

(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾
سورة التوبة.

وقال عن هذه البيعة الحسن البصري رحمه الله:

(بيعة رابحة، وكفة راجحة، بايع الله بها كل مؤمن... والله ما على الأرض مؤمن إلا
وقد دخل في هذه البيعة)(1).

ويأتي الشيطان بمكره وخداعه ليصد المسلم عن الإنفاق في سبيل الله، فيوسوس له أنه
بحاجة لهذا المال، وأن أولاده بحاجة له أيضاً، وأن الإنفاق منه يعرضه إلى النقصان أو الزوال
.... وهكذا حتى يخوفه الفقر، فإذا لم يكن الإيمان قد تمكّن من قلب المسلم فإنه ينخدع
بوساوسه، لذلك صار واجباً حتماً على المسلمين أن يقفوا موقفاً حازماً صارماً من تخويف
الشيطان لهم، قال الله تعالى: (إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَائَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾) سورة آل عمران.

ووصف النبي ﷺ أساليب الشيطان في التخويف من الأعمال الصالحة: كالإسلام والهجرة
والجهاد في سبيل الله، وكيف يقاوم المؤمن صادق الإيمان هذه الوسوس فقال:
«إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه: فقعد له بطريق الإسلام فقال:
تُسلم، وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟! فعصاه، فأسلم! ثم قعد له

(1) التفسير الكبير للفخر الرازي 199/16، المطبعة البهية المصرية 1357 - 1938 القاهرة.

بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتَدَعُ أرضك وسماؤك، وإنما مَثَلُ المهاجر كمثل الفَرَسِ في الطُّولِ؟! فعصاه فهاجر! ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد، فهو جَهْدُ النفس والمال، فتقاتل، فتُنكح المرأة، ويُقسَمُ المال؟! فعصاه فجاهد«(1).

6- الغفلة والتغافل والنسيان:

الغفلة والتغافل ونسيان ما أمر الله به ورسوله من أحكام الشريعة: هي من أساليب الشيطان، فيقوم بإشغال الإنسان بأمر أو أمور تهمه؛ لينسى أو يتناسى أوامر الله ونواهيها، فيعمل -مثلاً- على أن ينسى المسلم ذكر الله تعالى؛ لأن من يذكر الله يصير قلبه مشغولاً به سبحانه، ونسيان ذكر الله يجعل القلب فارغاً من الإيمان؛ فيستخدمه الشيطان في الضلال والفساد.

وهناك لون آخر من ألوان النسيان يقوم به الشيطان، فيدعو أوليائه من شياطين الإنس إلى الاستهزاء أو السخرية ببعض أحكام الشريعة، ويجلس مع هؤلاء ناس ممن آمن بالله واليوم الآخر، ويستمعون إلى شبهات يثيرها هؤلاء عن الإسلام لينحرفوا بعقائد الناس إلى الكفر أو الضلال... فجاء النهي من الله تعالى عن الجلوس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ويفعل الشيطان فعله في الإنسان فينسى هذا الحكم فيجلس مع الذين يخوضون في آيات الله، فإذا تذكّر أمره تعالى بوجوب

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده 390/12 - 391، حديث 15900، والنسائي - واللفظ له - في صحيح سنن النسائي للألباني 380/2، حديث 3134.

مفارقة ذلك المجلس سارع في القيام منه، وأشعر الجالسين أنه قام من مجلسهم لمساعدتهم بدينه؛ لأن الدين لدى المسلم أعز عليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم قال تعالى:

(وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾) سورة الأنعام.

وفي هذه الآية دليل واضح على ما يقوم به الشيطان؛ إذ ينسى قسماً من الناس هذا الحكم، ولا يكون المسلم مؤاخذاً بالنسيان؛ لأن القلم رُفِعَ عن الناسي، ولكن عليه أن يبادر بترك ذلك المجلس إذا تذكّر. والشيطان يهيمه أن يكثر جلساء المجالس الذين يخوضون في آيات الله: بإثارة شبهات أو شبهة مضلة؛ فتضله عن صراط الله المستقيم.. وحتى لو لم يضل، فقد يتهاون ويسكت أمام الطاعنين بدين الله من كثرة مجالسته لهم، ويأني النهي والوعيد الشديد على من يقعد بعد الذكرى مع الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها، بأن حكمهم يصير كحكم الكافرين والمستهزئين، وفي هذا وعيد شديد لمن يجالسهم ويقهرهم، وقد نصّ على هذا قوله تعالى:

(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾) سورة النساء.

وهل هناك تهديد شديد أكثر من هذا التهديد (إنكم إذن مثلهم؟!) ومن يرضى أن يكون مع الكافرين والمنافقين في جهنم!!!.

كيف يتحصن المسلم من وساوس الشيطان؟

هناك أمور قولية وعملية إذا قام بها المسلم قياماً صحيحاً بنية خالصة لله، وقاه الله شرّ وساوس الشيطان، منها ما يأتي:

1- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم:

ورد لفظ الاستعاذة في اللغة: بمعنى الالتجاء والاعتصام والاستجارة بمن يملك قوة للاعتصام به من المكروه، وقد أمر الله به عباده أن يستعيذوا به من كل شر، ولا تكون الاستعاذة إلا بالله وأسمائه وصفاته، وكل من استعاذ به تعالى يعيذه ويعصمه ويقيه، وهي دواء يزيل نزغات الشيطان التي تضل بني آدم.

وحين يتعوذ الإنسان بالله، فإنه يقرّ بأن قدرة الله هي القدرة التي لا يقف أمامها شيء فيخضع لله، ولا يجد الغرور إلى نفسه سبيلاً؛ لأنّ الله تعالى أقوى وأكبر وأقدر، وهنا يلجأ المؤمن إلى الله في طرد كل وسواس، بعد أن يستحضر المستعيذ بالله عظمة خالقه، فيستعيذ به وقلبه قد تعلّق به فيفرّ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويتحصن بالله وحده، قال الله تعالى:

(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾) سورة المؤمنين.

وقال: (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾) سورة الأعراف.

وقال: (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾) سورة فصلت.

أي إذا حاول الشيطان بما يحمله من وسوسة ومكر وخداع أن

يدعوك إلى ارتكاب الشر والفساد، فأفزع إلى الله معتصماً بجنابه، فهو القادر أن يدفع عنك وساوس الشيطان، ويصونك من نزغاته.

وإذا كان القرآن الحكيم قد طلب منا أن نتعوذ من الشيطان الرجيم، فلأنه عدو للإنسان يبغي الإضرار به في الدنيا والآخرة، وحين يستعيذ المسلم بالله من الشيطان، فكأنه يقول: إني استجير بحول الله وقوته من شرّ الشيطان الذي يريد أن يضرني في ديني ودنياي، ويصدني عن فعل الخيرات، ويدعوني إلى ارتكاب المنكرات.

ولقد كان النبي ﷺ كثير التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان من تعوذه إذا دخل الخلاء قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث» (1) أي: ذكران الشياطين وإنائهم. وكان ﷺ يقول عند الفزع من النوم: «بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشرّ عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» (2).

إن الشيطان الرجيم يستغل الضعف البشري -وبخاصة عند الغضب وقلة الصبر عن الإساءة- فينزع في النفس البشرية، فتثور وتصير مفقودة الزمام، وتأتي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لتكون وقاية للمؤمن يعتصم بها من تلك النزغات، كيلا ينفذ الشيطان على نفسه عن طريق الغضب، وقد مرّ بنا حديث سليمان بن صُردٍ رضي الله عنه قال: (استبّ رجلان عند

(1) رواه مسلم في كتاب الحيض (باب : ما يقول إذا أراد دخول الخلاء) 283/1، حديث 375.

(2) رواه أبو داؤد بإسناد حسن في كتاب الطب (باب: كيف الرقي) ص698، حديث 3893.

النبي ﷺ، فجعل أحدهما يغضب ويحمرّ وجهه، فنظر إليه النبي ﷺ فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالها، لذهب ذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»(1).

وقال النبي ﷺ:

«يأتي الشيطان أحدكم فيقول: مَنْ خلق كذا؟ مَنْ خلق كذا؟ حتى يقول: مَنْ خلق ربُّك؟ فإذا بلغه، فليستعذ بالله ولينته»(2).

وسؤال الشيطان فيه نزغة من نزغاته، فإذا ألقاها في روع الإنسان، فلا يجوز له أن يسترسل معه، بل عليه أن يعلم أن ذلك من وساوسه، وعلاج ذلك: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والوقوف عند هذا الحد. وهكذا نجد الاستعاذة أماناً واطمئناناً للإنسان تدخل الراحة إلى نفسه، وتبعث الأمل في فؤاده، فيجد سعادته المثلث التي يفقدها من لم يكثّر الاستعاذة من الشيطان الرجيم.

2- ذكر الله ﷻ:

المراد بذكر الله: تمجيد العبد لربه، والثناء عليه وحمده، وتعظيمه، والشكر له. وذكر الله غذاء روحي يعصم الإنسان عن الانسياق مع وساوس

(1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب) 2015/4، حديث 2610.
(2) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (باب: صفة إبليس وجنوده) ص837، حديث 3276، ومسلم في كتاب الإيمان (باب: بيان الوسوسة في الإيمان، وما يقوله من وجدها) 120/1، حديث 134.

الشیطان ... إنه حياة القلوب، وغذاء الروح، يجد الإنسان فيه الطمأنينة، ولا يجد الذاکر القلق إلى نفسه سبيلاً، فيصون صاحبه عن اقتراف المعاصي، ويحضه على الطاعات، ويترك أثره الكبير في نفسه: فإذا غفل القلب عن ذكر الله، جثم الشيطان على القلب، وبث فيه الوسوس التي تعكّر عليه حياته، بل تعكّر عليه عقيدته أيضاً، ولكن ما إن يذكر العبد ربه، ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم، حتى ينخس الشيطان وينقبض، ولا بد أن يجد الذاکر لله في قلبه الطمأنينة، ويتعد عن المعاصي ويكثر من الطاعات، ويجد الذاکر لذة في ذكره، فإن لم يجد الذاکر لله في نفسه ذلك، فيكون قد أتى بصورة الذكر ولم يأت بحقيقته والله تعالى يقول:

(أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾) سورة الرعد.

ولقد وردت آيات كثيرة في القرآن داعية إلى الذكر، وكذلك أحاديث النبي ﷺ، فمن آيات القرآن قوله تعالى:

(وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾) سورة الأعراف.

وقوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾) سورة الأحزاب.

ونهى ﷺ المؤمن أن يلهيه ماله أو ولده عن ذكر الله، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾) سورة المنافقين.

وقد أكدَّ الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه على هذا الجانب فقال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت» (1).

وقال:

«مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَهُ، وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَهُ» (2).

وفضائل الذكر كثيرة، وأفضله: تلاوة القرآن في الصلاة، ثم في غير الصلاة ثم في الدعاء والاستغفار....

وذكر الله هو أيسر العبادات، ولا يجد الإنسان مشقة في فعله، فيذكر الله في بيته وسوقه وقيامه وقعوده وسفره وإقامته وفي شأنه كله. ويشير سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى فضيلة الذكر فيقول:

(ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله سبحانه فيها) (3).
وذكر الله يكون بالقلب واللسان والأعضاء وأفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان معاً، أما المراد بذكر الأعضاء فهو العمل بطاعة الله في الأوامر والنواهي.

(1) رواه البخاري في كتاب الدعوات (باب: فضل ذكر الله تعالى) ص 1578، حديث 6407.
(2) رواه أبو داؤد في كتاب الأدب (باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله) ص 879، حديث 4856.
(3) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 401/1، ضبط نصه وخرّج أحاديثه: د. محمد محمد تامر، الطبعة الأولى (طبعة مؤسسة المختار) 1424 - 2004، مؤسسة المختار، القاهرة.

وينبغي أن لا يغرب عن البال أن ذكر الله يحصن صاحبه من وساوس الشيطان ومن أذاه، قال تعالى:

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾)
سورة الأعراف.

(وبالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان)(1).
فلا يكون في قدرة الشيطان أن يتسلط على الذاكرين الله، لكنه يتسلط على من يغفل
عن ذكره تعالى كما قال الله ﷻ:

(وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾) سورة الزخرف.
اللهم اجعلنا ممن يذكرونك ولا يغفلون عن ذكرك!!
وننظر في السنة النبوية، فنجد فيها أذكارا تطرد الشيطان، ومن تلك الأذكار:
أ- ذكر الله عند الاستيقاظ من النوم:

قال النبي ﷺ: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث
عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر
الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة،

(1) تهذيب مدارج السالكين، ألفه ابن قيم الجوزية، وهذبه: عبد المنعم صالح العلي 736/2.

فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلاً أصبح خبيث النفس كسلان»(1).

ب- ذكر الله عند الأكل ودخول الدار:

قال النبي ﷺ: «إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء»(2).

ج- ذكر الله عند الخروج من البيت:

قال النبي ﷺ: «من قال -يعني إذا خرج من بيته-: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يُقال له: كُفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان»(3).

د- الأذان والإقامة يطردان الشيطان:

قال النبي ﷺ: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قُضى النداء أقبل، حتى إذا تُؤب بالصلاة أدبر، حتى إذا قُضى التثويب -أي إقامة الصلاة- أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه

(1) رواه البخاري في كتاب التهجد (باب: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل) ص331، حديث 1142، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح) 538/1، حديث 776.
(2) رواه مسلم في كتاب الأشربة (باب: آداب الطعام والشراب وأحكامها) 1598/3، حديث 2018.
(3) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (باب: ما يقول إذا خرج من بيته) ص779، حديث 3426.

يقول: اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى»(1).

هـ- حرز من الشيطان:

قال النبي ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةِ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»(2).

هذا هو الذكر: إنه سلاح المؤمنين، وحصنهم من وساوس الشياطين، فمن أخذ به وقاه الله من تلبيساتهم وخداعهم.

3- تلاوة القرآن الكريم:

تلاوة القرآن الكريم عبادة من أجل العبادات، وهي غذاء للروح، وشفاء لما في الصدور، وحرز من الشيطان ووساوسه.

وفي القرآن الكريم سور وآيات تقي الإنسان من شرور الشيطان فلا يتسلط عليه، ومن تلك الآيات والسور ما يأتي:

أ- تلاوة سورة البقرة: قال النبي ﷺ:

(1) رواه البخاري في كتاب الآذان (باب: فضل التآذين) ص216، حديث 608، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (باب: السهو في الصلاة والسجود له) 398/1، حديث 389.
(2) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (باب: صفة إبليس وجنوده) ص840، حديث 3293.

«لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة»(1)
وفي رواية أخرى:

«إن البيت الذي تُقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان».

ب- تلاوة آية الكرسي: قال النبي ﷺ:

«لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة أي القرآن: هي آية الكرسي»(2).

ج- آخر آيتين من سورة البقرة: قال النبي ﷺ:

«مَنْ قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»(3).

د- تلاوة سورة الإخلاص والفلق والناس: قال النبي ﷺ لعبد الله بن خبيب: «قل:

(قل هو الله أحد) والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً يكفيك كل شيء»(4).

هـ- تلاوة المعوذتين: الفلق والناس:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ﷺ يتعوذ من

(1) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد) 39/1، حديث 780.

(2) رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن (باب: ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي) ص643، حديث 2876، والحاكم في كتاب التفسير (باب: سورة البقرة) 285/2، حديث 3027.

(3) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن (باب: في كم يُقرأ القرآن) ص1304، حديث 5051 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة) 555/1، حديث 808.

(4) رواه أبو داود في كتاب الاستعاذة 1- ص818، حديث 5428، وغيره.

الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما، وترك ما سواهما(1).

4- الوضوء:

الوضوء في اللغة من الوضأة: أي الحسن والنظافة، فهو النقاء من النجاسة والدنس، وقد ورد في شرائع الأنبياء كلها، وهو فرض عند الصلاة وعند الطواف ومس المصحف على ماذهب إليه جمهور العلماء، وسنة عند إرادة النوم، ومندوب عند قراءة القرآن وذكر الله والآذان والوقوف بعرفة وزيارة النبي ﷺ، ووردت الأحاديث في فضله من ذلك قوله ﷺ:

«الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»(2).

وقوله:

«من تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ

أَظْفَارِهِ»(3).

وقوله:

«إِنْ أَمْتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ

(1) رواه الترمذي في كتاب الطب عن رسول الله ﷺ (باب: ما جاء في الرقية بالمعوذتين) ص465، حديث 2058، وابن ماجه في كتاب الطب (باب: من استرقى من العين) 1161/2، حديث 3511.
(2) رواه مسلم في كتاب الطهارة (باب: فضل الوضوء) 203/1، حديث 223.
(3) رواه مسلم في كتاب الطهارة (باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء) 216/1، حديث 245.

استطاع منكم أن يطيل غُرَّتَه فليفعَل»(1).

ويبتعد الشيطان عن الناس المتوضئين، فلا يلقي إليهم بوساوسه، ويأتي أهل النجاسات والحدث، ولا عجب، فإنه يسكن في محل النجاسات والقلوب البعيدة عن الله تعالى، فإذا داوم المسلم على الوُضوء والطهارة تحصَّن من الشيطان ووساوسه.

5- غُضُّ البصر:

يأتي غُضُّ البصر في اللغة بمعنى خفضه. وهو فضيلة أخلاقية عالية، وأدب نفسي كبير، يدلُّ على ترفع صاحبه عن الأخلاق الساقطة، وتساميه عن الشهوات الهابطة. وقد دعا القرآن الحكيم إلى غُضِّ البصر عمَّا حرَّم الله النظر إليه -وبخاصة المرأة الأجنبية- (وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب: فإذا غُضَّ العبد بصره غُضَّ القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته)(2).

وهو أقرب الوسائل إلى المحرَّم. وإذا كان القرآن قد أمر بغُضِّ البصر فإنه لم يتجه إلى الرجال وحدهم، بل توجه أيضاً إلى النساء؛ لأن كلاً منهما قد طلب منه أن يتحلى بهذه الفضيلة، قال الله تعالى:

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا

(1) رواه مسلم في كتاب الطهارة (باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) 216/1، حديث 246.
(2) روضة المحبين لابن قيم الجوزية ص130، تحقيق: يوسف علي بديوي، الطبعة الثانية 1426 - 2005، دار ابن كثير، بيروت، دمشق.

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (سورة النور 30-31).

وهذا أمر من رب العالمين إلى عباده المؤمنين أمرهم فيه أن يصرفوا أبصارهم عما حرم الله النظر إليه، ويقتصروا على ما أحل الله لهم من النظر إليه، وقد بدأ الله تعالى الآية: الأمر بغض البصر؛ لأنه أصل لحفظ الفرج، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: (والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان: فالنظرة تولد خطره، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع...)(1).

يتضح من هذا أن النظر هو بريد الزنا، ورسول الشيطان، ورائد الفجور، ومقدمة للوقوع في الفواحش فهو يثير الشهوة، ويؤدي إلى الوقوع بالرديلة، وفيه ما فيه من الأضرار الفتاكة التي تجعل الناظر يتقلب على جمر الغضب، ويورث الحسرات، وتظهر في وجهه وجوارحه ظلمة، فيرى مالا يقدر عليه، ولا يصبر عنه كما قال الشاعر:

وكنّت متى أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً اتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر

ولا بد لنا أن نعلم أن حمل النفس على التأدب بغض البصر ليس

(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى: الداء والدواء، ص 177، حققه وخرّج أحاديثه / أسامة بن حسن بن عبد المجيد، دار الجيل، بيروت.

بالأمر اليسير، فإنه يحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة ماضية؛ لذلك نجد النبي ﷺ قد جاءت أحاديثه آمرة بغض البصر، مبينة أن النظر إلى ما حرّمه الله هو لون من ألوان الزنا المجازي، فقال ﷺ:

«كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة : فالعينان زناها النظر، والأذنان زناها الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه»(1).

ونجد النبي ﷺ في حديثه هذا قد بدأ بزنا العين؛ لأن ذلك أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج، وواضح من هذا الحديث أيضاً أن العين تعصي بالنظر.

ومن ثناء النبي ﷺ على من يغضّ بصره عن محاسن امرأة قوله: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة، ثم يغضّ بصره إلا أحدث الله له عباده يجد حلاوتها»(2).

وينصّ الله سبحانه في حديثه القدسي على أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وبشّر مَنْ يتركه مخافة الله بإيمان يجد العبد حلاوته في قلبه فقال ﷺ فيما يرويه عن الله ﷻ:

«النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، مَنْ تركها من مخافتي، أبدلته

(1) رواه مسلم في كتاب القدر (باب : قَدَّرَ على ابن آدم حظه من الزنا) 4/2047، حديث 2657.

(2) رواه الإمام أحمد في مسنده 16/256، حديث 22179.

إيماناً يجد حلاوته في قلبه»(1).

وأخيراً:

فإن جهود الشياطين تتجه أولاً نحو القلب، فإذا تمكنت منها أفسدتها بأساليبها الكثيرة، وعند ذاك يغلف الران القلب، فيصبح قطعة من السواد لا نور فيه، وذلك من آثار المعاصي التي أحاطت بقلب العاصي، فقسا قلبه وأظلم...!

بيد أن جهود الشيطان كلها تخفق ويعود خائباً إذا كانت القلوب عامرة بالإيمان، مبتعدة عما يغضب الرحمن، مهياًة لاستقبال كل خير وبر وإحسان، فقد تخلت عن الرذائل وتحلت بالفضائل، والتخلية قبل التحلية كما يقال.

وأول أثر من آثار الإيمان: هو تطهير القلب من العقائد الباطلة والأخلاق السافلة والأفكار الضالة المضلة المنحرفة عن هدي الله، وتنقيته من الذنوب والآثام، والعادات السيئة، والأعمال الرديئة، والانغماس في حب الدنيا وملذاتها، ثم تحليلتها بالاستغفار والدعاء وصلاة الليل وصيام التطوع والزهد والإنفاق في سبيل الله....

هذا شيء قليل قليل من مداخل الشيطان إلى النفس البشرية، وشيء ليس بالكثير في تحصين المسلم من مداخل الشيطان الرجيم.

ندعو الله تعالى أن يثبتنا على نهج الاستقامة، ويجنبنا الشيطان وشروعه، ويوفقنا لطاعة الله ورسوله، سائلين منه تعالى حسن الخاتمة اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين!!

(1) رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة وقال صحيح الإسناد، ينظر: الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 34/3.

الخاتمة

في حسن الخاتمة

لا يحرص المؤمن بالله الإيمان الحق على شيء حرصه على أن تكون خاتمته حسنة، وهذا أسمى ما يتمناه ويحرص عليه. كيف لا، وهو يعلم أن صاحب حسن الخاتمة يفوز أعظم الفوز، وينجح أعظم النجاح، ويُبشّر برضوان الله!

ونقرأ القرآن الكريم، فنجد الله ﷻ يدعو عباده المؤمنين أن تكون خاتمهم حسنة، وذلك حين يموتون على هذا الدين، قال الله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٣﴾) سورة آل عمران.

وهذه الآية الكريمة امر من الله تعالى لكل مؤمن أن يستمر في عبادة الله تعالى في حالاته كلها: في غناه وفقره، وصحته ومرضه، وفي شأنه كله إلى أن يدركه الموت وهو على ذلك؛ لتكون ميته على الإسلام (فإن الله الكريم العظيم قد أجرى سنته: أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بُعث عليه)(1).

وقال تعالى:

(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾) سورة الحجر.

أي: استمر في عبادة ربك ما دمت حيا، ودم على عبادتك لله حتى يأتيك الموت.

(1) تفسير ابن كثير 629/2، هذبه: الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، الطبعة الأولى 1429-2008، دار الفاروق، عمان، الأردن.

هناك بشائر من النبي ﷺ تدل على أنَّ من اتصف بصفة من الصفات الآتية عند الموت كانت خاتمته حسنة، من ذلك:

1- نطقه بكلمة التوحيد: قال النبي ﷺ:

«من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة» (1).

وروى الإمام أحمد قال: (رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلًا، فقال: ما لك يا أبا فلان؛ لعلك ساءتكم إمرة ابن عمك يا أبا فلان؟ قال: لا، إلا أني سمعت من رسول الله ﷺ حديثًا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات، سمعته يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه، ونفس الله عنه كربته». قال: فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت: لا إله إلا الله؟ قال طلحة: صدقت، هي -والله- هي) (2).

2- أن يقع المسلم شهيدا في سبيل الله، من أجل إعلاء كلمة الله: قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١٦٩)
﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٧١) سورة آل عمران.

(1) رواه أبو داود في كتاب الجنائز (باب: في التلقين) ص562، حديث 3116.

(2) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح 8/3، حديث 1384.

- 3- من مات محرماً بحج، قال النبي فيمن وَقَصَّتْهُ نَاقَتُهُ في الحج: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلْبِياً» (1).
- 4- من قُتِلَ دون ماله أو دينه أو دمه أو أهله: قال النبي ﷺ: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» (2).
- 5- وهكذا الأمر فيمن مات بالطاعون، أو السل، أو داء البطن، أو ذات الجنب، أو المرأة في نفاسها، والموت بالغرق والحرق، والهدم، وقد ورد في ذلك كله أحاديث. ويفوز بحسن الخاتمة من عاش حياته في تقوى الله، وتمسك بما جاء به النبي ﷺ ومات على ذلك. وهكذا في المداوم على ذكر الله، وقد سئل النبي ﷺ: (أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله» (3).
- 6- من سأل الله الشهادة بصدق ومات على ذلك: قال النبي ﷺ:

(1) رواه البخاري في كتاب الجنائز (باب: الحنوط للميت) ص202-203، حديث 1266؛ والترمذي في كتاب الحج (باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه) ص232، حديث 951.

(2) رواه الترمذي في كتاب الديات (باب: فيمن قتل دون ماله فهو شهيد) ص344، حديث 1421.

(3) رواه الطبراني في المعجم الكبير 93/20، حديث 181، وابن حبان في كتاب الرقائق (ذكر البيان بأن المداومة للمراء على ذكر الله من أحب الأعمال إلى الله) 100/3، حديث 818.

«من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»(1).

7- من أمر إماما جائرا بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله: قال النبي ﷺ:

«سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب و رجل قام إلى إمام جائر فأمره و نهاه فقتله»(2).

وهناك بشائر أخرى في حسن الخاتمة نصَّ عليها النبي ﷺ، تطلب في مظانها.

من أسباب حسن الخاتمة

1- الموت على التوحيد:

إنَّ أهم أصل من أصول عقيدتنا: التوحيد، فهو الأساس الذي قام عليه الدين كله.

والتوحيد عقيدة فطرية، وقد كثرت الآيات الداعية إليه، قال الله تعالى:

(وَالْهَكُّمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ سورة البقرة.

2- التقوى: قال الله تعالى:

(.... وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾) سورة البقرة.

والتقوى سبب من أسباب تكفير السيئات، قال تعالى:

(1) رواه مسلم في كتاب الإمارة (باب: استحباب طلب الشهادة) ص854، حديث 4930.

(2) رواه الحاكم 215/3، حديث 4884.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾) سورة الأنفال.

والله تعالى يتقبل من المتقين، ويخرج المؤمن من كل ضيق، قال تعالى:
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾) سورة الطلاق.
3- الاستقامة: قال تعالى:

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾) سورة فصلت.

وسأل سفيان بن عبد الله الثقفي رحمه الله رسول الله ﷺ فقال: (يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: «قل آمنت بالله ثم استقم»)(1).
4- حسن الظن بالله:

وهذا سبب من أسباب حسن الخاتمة. قال النبي ﷺ:

(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان (باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها...) ص39، حديث 159.

«لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن»(1).

ولما دخل النبي ﷺ على رجل وهو يموت فقال: («كيف تجدك» قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله ﷺ: «ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو، وأمنه من الذي يخاف»)(2).

وقال سليمان التيمي لابنه حين حضرته الوفاة:

حدثني بالرخص، لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به)(3).

5- الإكثار من ذكر الموت:

إذا تفكّر الإنسان في الموت، وتدبر أمره، ورأى الناس المحتضرين وشاهدهم وهم في سكرات الموت، وزار المقابر...فإنّ هذا يلين القلب القاسي، ويمنعه عن المعاصي، ويجعله على الدوام في طاعة الله تعالى، فإذا حضره الموت كان ذلك من أسباب حسن خاتمته. ندعو الله حسن الخاتمة! وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

(1) رواه مسلم في كتاب الفتن (باب: الأمر بحسن الظنّ بالله تعالى عند الموت) ص1246، حديث 7229.

(2) سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني 41/3، حديث 1051.

(3) مختصر منهاج القاصدين ص490.

المحتوى

الموضوع	الصفحة
الإهداء	5
كلمات مضيئة	7-8
مقدمة	9-12
الإخلاص	13-32
الإخلاص في القرآن الكريم - الإخلاص في أحاديث النبي ﷺ - الرياء - آثار الرياء - علاج الرياء - إخلاص الصحابة - من وصايا السلف.	
صلاة الجماعة	33-57
فضل صلاة الجماعة - حكم صلاة الجماعة - مكان صلاة الجماعة - الرسول ﷺ وصلاة الجماعة - الصحابة وصلاة الجماعة - ولي الأمر وصلاة الجماعة - غير المسلمين وصلاة الجماعة.	
الصلاة في الليل	58-86
منهج النبي ﷺ في قيام الليل - آيات كريمة تنهي على من يقوم الليل - النبي الكريم يرغب صحابته في قيام الليل - الصحابة وقيام الليل - ما يعين على قيام الليل - وللعلم الحديث كلمة - وبعد.	
حفظ القرآن وتلاوته	87-102
دعوة النبي ﷺ إلى تعلم القرآن وتعليمه - عناية الصحابة	

بحفظ وتلاوة القرآن - حفاظ القرآن من الصحابة - تلاوة القرآن
- العمل بأحكام وأخلاق القرآن - قضية نسيان سور وآيات من
القرآن.

الدعاء 123-103

الدعاء في القرآن والسنة - الدعاء في القرآن الكريم - دعوة النبي ﷺ
صحابته إلى الدعاء - منهج النبي ﷺ في الدعاء - من شروط الدعاء وآدابه -
أنواع إجابة الدعاء.

التوبة 143-124

التوبة في القرآن الكريم - التوبة في الحديث النبوي الشريف- الذنوب
كبائر وصغائر- التسويف في التوبة- الصحابة والتوبة - توبة ماعز بن مالك
- توبة الغامدية - توبة أبي لبابة- توبة أبي مسعود البدري - توبة الله
على الثلاثة الذين خلفوا - توبة أبي خيثمة - وبعد.

ذكر الموت 162-144

الموت في القرآن الكريم - الموت في حديث النبي ﷺ- سكرات الموت -
الصحابة وذكر الموت.

الزهد 182-163

زهد أبي بكر الصديق - زهد عمر بن الخطاب- زهد عثمان ابن عفان -
زهد علي بن أبي طالب - زهد سعيد بن عامر- زهد أبي عبيدة عامر بن
الجراح - زهد عبد الله بن عمر - زهد عمير بن سعد - وبعد.

طلحة بن عبيد الله - عبد الرحمن بن عوف- عائشة أم المؤمنين - بين
أبي عبيدة ومعاذ بن جبل - وبعد.

تعريف الجهاد في اللغة والإصطلاح - أثر الجهاد في إدخال الأمم في الإسلام-
الجهاد في القرآن الكريم- الجهاد في الحديث النبوي - الرسول المجاهد -
الصحابة المجاهدون - الزبير بن العوام - طلحة بن عبيد الله - رجل من
الأنصار - النعمان بن مقرن المزني - أسيد بن حضير ونماذج من الأنصار -
سعد بن الربيع - أنس بن النضر - عبد الله بن أم مكتوم - عبد الله
بن جحش- زيد بن الخطاب - جعفر بن أبي طالب - عمير بن أبي وقاص-
خالد بن الوليد -وبعد.

طرق الشيطان في الغواية والإضلال - القاؤه الوسواس في قلوب الناس -
الغضب - تزيين الأعمال السيئة - التخويف بالفقر - الغفلة والتغافل
والنسيان - كيف يتحصن المسلم من وساوس الشيطان- 1- الإستعاذة
بالله من الشيطان الرجيم- 2- ذكر الله ﷻ- 3- تلاوة القرآن الكريم -
4- الوضوء- 5- غض البصر.

بشائر في حسن الخاتمة - من أسباب حسن الخاتمة.

صدر للمؤلف

- ١- العقيدة الإسلامية
- ٢- إيماننا الحق بين النظر والدليل
- ٣- أصول التشريع الدستوري في الإسلام
- ٤- السنة النبوية في مواجهة التحديات
- ٥- السنة النبوية والتشريع
- ٦- الإسناد الصحيح المتصل من خصائص الأمة الإسلامية
- ٧- دراسة في مصطلح الحديث
- ٨- في صحبة الخلفاء الراشدين
- ٩- ما ينبغي أن يعرفه المسلم عن الصحابة
- ١٠- علوم القرآن
- ١١- تأملات في آيات القرآن
- ١٢- صور من صحابة رسول الله في القرآن والسنة
- ١٣- تفسير آيات الحجاب
- ١٤- السنن الكونية واستعلاء الإيمان
- ١٥- دراسات قرآنية
- ١٦- مع القرآن الكريم تفسير وبيان
- ١٧- مباحث في أصول التشريع الإسلامي
- ١٨- قضايا المرأة المسلمة في مواجهة التحديات
- ١٩- المسلمون أمام تحديات الغزو الفكري
- ٢٠- فقه الداعية
- ٢١- صرخة المنابر

- ٢٢- كلمات من القلب (خطب إسلامية معاصرة)
- ٢٣- لمحات من المبادئ الإقتصادية في الفكر الإسلامي
- ٢٤- قطوف دائية من مآثر المسلمين وظلام الغرب
- ٢٥- باقات الورود النضرة من حكايات المسلمين العطرة
- ٢٦- نفحات من شريعة الإسلام وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان
- ٢٧- الذكر والدعاء في القرآن والسنة
- ٢٨- رسالة المسجد
- ٢٩- تصريحات يهودية في مواجهة الصحوة الإسلامية
- ٣٠- لغتنا والمؤامرة
- ٣١- لغة القرآن
- ٣٢- الإسلام والغرب وجها لوجه
- ٣٣- الدعوات القومية
- ٣٤- سياسة أمريكا تجاه العالم الإسلامي
- ٣٥- العلاج النفسي في القرآن الكريم
- ٣٦- رضينا بالإسلام ديناً
- ٣٧- الجهاد في التصور الإسلامي
- ٣٨- العمل والعمال في الفكر الإسلامي
- ٣٩- الإسلام في إفريقيا الوسطى
- ٤٠- تحقيق كتاب أصول الفقه الإسلامي للشيخ رشيد الخطيب الموصلي
- ٤١- أخلاقنا أو الدمار
- ٤٢- تحقيق كتاب إعتقاد أهل السنة والجماعة للشيخ عدي بن مسافر الأموي بالاشتراك مع الشيخ محمد علي الياس العدواني